

سلسلہ مطبوعات ادارہ دارالاسلام (۴)

تنقید

اسلام اور مغربی تہذیب کا تصادم
اور اس کے پیدائشہ مسائل پر مختصر تبصرے

تالیف

سید ابوالاعلیٰ مودودی

دفتر رسالہ ترجمان القرآن - لاہور

ملتان روڈ

۵ ڈاک چار آنے

قیمت غیر مجاہد بارہ آنے

رسالہ ترجمان القرآن ماحولہ

مترجمہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی (رحمہ اللہ)

تمام ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ماہوار رسالہ ہے۔ ہر کہ مقصد و جید اعلائے کلمۃ اللہ اور دعوت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دُنیا میں جا افکار و تخیلات اور اصول تہذیب و تمدن پھیل رہے ہیں، اُن پر قرآنی نقطہ نظر سے تنقید کرنا اور فلسفہ و سائنس، سیاست و معیشت، تمدن و معاشرت ہر چیز پر قرآن و سنت کے پیش کردہ اصولوں کی تشریح کرنا اور زمانہ جدید کے حالات پر ان اصولوں کو منطبق کرنا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے۔

یہ رسالہ امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”اپنے دل اور دماغ کو مسلمان بناؤ۔ جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر اسلام کی صراط مستقیم پر چلو۔ قرآن کو لے کر اٹھو اور دُنیا میں غالب بن کر رہو۔“

یہ رسالہ سات سال سے باقاعدہ نکل رہا ہے اور ملک کے مشہور رسالوں کی صفِ اول میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ قیمت سالانہ پانچ روپے۔ نمونے کا پرچہ ۔

بلیئر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

سلسلہ مطبوعاتِ ادارہ دارالاسلام (۴)

تقیات

مجلد اول

سید ابوالاعلیٰ مودودی

مدیر ترجمان القرآن

ناشر: دفتر ترجمان القرآن، ملتان روڈ لاہور

گیلانی ایسکالرک پریس ہسپتال روڈ لاہور میں باہتمام سیدہ الہام علی مودودی پرنٹرو پبلشر چیف کے دفتر ترجمان القرآن
ملتان روڈ لاہور سے شائع ہوا۔

فہرست مضامین

۱۲۳	ہمارے نظام تعلیم کی بنیادی نقیص	۴	دیباچہ
۱۳۵	ملت کی تعمیر نو کا صحیح طریقہ	۵	ہماری ذہنی غلامی اور اسکے اسباب
۱۴۴	بغاوت کا ظہور	۱۷	ہندوؤں میں اسلامی تہذیب کا انحطاط
۱۵۵	اجتماعی فساد	۲۴	دور جدید کی بیمار قومیں
۱۶۶	ایمان اور اطاعت	۳۴	انسانی قانون اور الہی قانون
۱۷۲	”مسلمان“ کا حقیقی مفہوم	۴۷	مغربی تہذیب کی خود کشی
۱۸۴	مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع	۵۷	لارڈ لوتھین کا خطبہ
۱۹۶	کیش مردان نہ کہ مذہب کی سفندال	۷۲	ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش
۲۰۷	مسلمانوں کی یہ جدید سیاسی اور اجتماعی	۸۴	عقلیت کا فریب (۱)
۲۲۶	مرض اور اس کا علاج	۹۸	عقلیت کا فریب (۲)
		۱۰۹	تجدد کا پائے چوبیس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وِیَاسِیہ

اس مجموعہ میں وہ چھوٹے چھوٹے مضامین کیجا کر دیے گئے ہیں جو میں نے اسلام اور مغربی تہذیب کے تضادم اور اس تضادم سے پیدا شدہ مسائل پر مختلف پہلوؤں سے مختلف اوقات میں لکھے ہیں۔ ان میں غیر اسلامی اثرات اور مسلمانوں کی کوتاہیوں پر تنقید بھی ہے، اور غلط فہمیوں میں الجھنے ہوئے حقائق کی تصنیح بھی۔ جو علمی اور عملی مسائل آج کل شرب و روز پیدا ہو رہے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے سب سے مقدم ضرورت یہ ہے کہ لوگ ان کو صحیح روشنی میں دیکھیں اور خود ان کی اپنی بصیرت رنگین نہ رہے۔ اسی لیے ادارہ دالہ اسلام کے علمی شعبہ کی جانب سے یہ مجموعہ ابتدا ہی میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ خیالات کو صاف کرنے میں اس سے مدد ملی جائے۔

اس مجموعہ کو ایک مسلسل اور مربوط کتاب کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس کا ہر مضمون بجائے خود مستقل ہے البتہ ان مختلف مضامین میں ایک مقصدی ربط ضرور پایا جاتا ہے اور اسی ربط کے لحاظ سے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔

ابو الاعلیٰ

۸ ربیع الثانی ۱۳۵۸ھ (۱ جون ۱۹۳۹ء)

ہماری ذہنی غلامی اور اس کے استبا

حکومت و فرمانروائی اور غلبہ و استیلا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذہنی اور اخلاقی غلبہ۔ دوسرا سیاسی اور مادی غلبہ۔ پہلی قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایک قوم اپنی فکری قوتوں میں اتنی ترقی کر جائے کہ دوسری قومیں اسی کے افکار پر ایمان لے آئیں، اسی کے خیالات، اسی کے عقائد، اسی کے نظریات و مائعوں پر چھ جائیں، دینیتیں اسی کے سانچے میں ڈھلیں، تہذیب اسی کی تہذیب ہو، علم اسی کا علم ہو، اسی کی تحقیق کو تحقیق سمجھا جائے اور ہر وہ چیز باطل ٹھہرائی جائے جس کو وہ باطل ٹھہرائے۔ دوسری قسم کا غلبہ یہ ہے کہ ایک قوم اپنی مادی طاقتوں کے اعتبار سے اتنی قوی ہو جائے کہ دوسری قومیں اس کے مقابلہ میں اپنی سیاسی آزادی کو برقرار نہ رکھ سکیں، اور کلی طور پر یا کسی نہ کسی حد تک وہ غیر قوموں کے وسائل و ثروت پر قایض اور ان کے نظم و حکومت پر حاوی ہو جائے۔ اس کے مقابلہ میں مغلوبیت اور محکومیت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذہنی مغلوبیت دوسری سیاسی مغلوبیت۔ ان دونوں قسموں کی صفات کو ان صفات کا عکس سمجھ لیجئے جو اوپر غلبہ کی دونوں قسموں کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔

یہ دونوں قسمیں ایکسا اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ جہاں ذہنی غلبہ ہو وہاں سیاسی غلبہ بھی ہو۔ اور نہ یہ لازم ہے کہ جہاں سیاسی غلبہ ہو وہاں ذہنی غلبہ بھی ہو۔ لیکن فطری قانون یہ ہے کہ جو قوم عقل و فکر سے کام لیتی، اور تحقیق و اکتشاف کی راہ میں پیش قدمی کرتی ہے اس کو ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور جو قوم تفکر و تدبر کے میدان میں مسابقت کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ ذہنی انحطاط کے ساتھ مادی تنزل میں بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ پھر چونکہ غلبہ نتیجہ ہے قوت کا، اور مغلوبیت نتیجہ ہے کمزوری کا، اس لئے ذہنی و مادی حیثیت سے در ماندہ اور ضعیف قومیں اپنی در ماندگی اور ضعف میں جس قدر ترقی کرتی جاتی ہیں،

اسی قدر وہ غلامی اور محکومیت کے لئے مستعد ہوتی چلی جاتی ہیں، اور طاقت ور ذہنی اور مادی دونوں حیثیتوں سے طاقت ور قومیں ان کے دماغ اور ان کے جسم دونوں پر حکمران ہو جاتی ہیں۔

مسلمان آج کل ایسی دوسری غلامی میں مبتلا ہیں۔ کہیں دونوں قسموں کی غلامیاں پوری طرح مسلط ہیں۔ اور کہیں سیاسی غلامی کم اور ذہنی غلامی زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت کوئی اسلامی آبادی ایسی نہیں ہے جو صحیح معنوں میں سیاسی اور ذہنی اعتبار سے پوری طرح آزاد ہو۔ جہاں ان کو سیاسی استقلال اور خود اختیاری حاصل بھی ہے، وہاں وہ ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہیں۔ ان کے مدرسے، ان کے دفاتر، ان کے بازار، ان کی موسائمی ان کے گھر، حتیٰ کہ ان کے جسم تک اپنی زبان حال سے شہادت دے رہے ہیں کہ ان پر مغرب کی تہذیب، مغرب کے افکار، مغرب کے علوم و فنون حکمران ہیں۔ وہ مغرب کے دماغ سے سوچتے ہیں۔ مغرب کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مغرب کی بنائی ہوئی راہوں پر چلتے ہیں۔ خواہ ان کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہ صورت یہ فرضہ ان کے دماغوں پر سادہ ہے کہ حق وہ ہے جس کو مغرب حق سمجھتا ہے، اور باطل وہ ہے جس کو مغرب باطل قرار دیا ہے۔ حق و صداقت، تہذیب، اخلاق، انانیت، نئی سنگی، ہر ایک کا معیار ان کے نزدیک ہی ہے جو مغرب نے مقرر کر رکھا ہے۔ اپنے دین و ایمان، اپنے افکار و تخیلات، اپنی تہذیب و تناسلی، اپنے اخلاق و ادب، سب کو وہ اسی معیار پر جانچتے ہیں۔ جو چیز اس معیار پر پوری اترتی ہے، اسے درست سمجھتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، خیر کرتے ہیں کہ ہماری فلاں چیز مغرب کے معیار پر پوری اترائی۔ اور جو چیز اس معیار پر پوری نہیں اترتی اسے شعوری یا غیر شعوری طور پر غلط مان لیتے ہیں۔ کوئی علانیہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے۔ کوئی دل میں گھٹنا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کھینچ کر اسے مغربی معیار مطابق کر دے۔ جب ہماری آزاد قوموں کا یہ حال ہے، تو جو مسلمان قومیں مغربی اقوام کی محکوم ہیں ان کی ذہنی غلامی کا کیا پوچھنا۔

اس غلامی کا سبب کیا ہے؟ اس کی تشریح کے لئے ایک کتاب کی وسعت درکار ہے مگر مختصراً اس کو چند لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

ذہنی غلبہ و استیلا کی بنا پر اس فکری اجتہاد اور علمی تحقیق پر قائم ہوتی ہے۔ جو قوم اس راہ میں پیش قدمی کرتی ہے وہی دنیا کی رہنما اور قوموں کی امام بن جاتی ہے، اور اسی کے افکار دنیا پر چھا جاتے ہیں۔ اور جو قوم اس راہ میں پیچھے رہ جاتی ہے اسے مقلد و متبع بننا پڑتا ہے۔ اس کے افکار و مقدمات میں یہ قوت باقی نہیں رہتی کہ وہ مانعوں پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔ مجتہد و محقق قوم کے طاقت و افکار و مقدمات کا سیلاب ان کو بہا لے جاتا ہے اور ان میں اتنا بیل بوتابھی نہیں رہتا کہ اپنی جگہ ہی پر ٹھہرے رہ جائیں۔ مسلمان جب تک تحقیق و اجتہاد کے میدان میں آگے بڑھتے رہے، تمام دنیا کی قومیں ان کی پیروی اور مقلد رہیں۔ اسلامی فکر ساری نوع انسانی کے افکار پر غالب رہی۔ حسن اور قبح، نیکی اور بدی، غلط اور صحیح کا جو معیار اسلام نے مقرر کیا وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام دنیا کو نزدیک معیار قرار پایا، اور خدا یا منظرِ ارا دنیا اپنے افکار و اعمال کو اسی معیار کے مطابق ڈھالتی رہی۔ مگر جب مسلمانوں میں اربابِ فکر اور انصاف تحقیق پیدا ہونے بند ہو گئے، جب انھوں نے سوچنا اور دریافت کرنا چھوڑ دیا، جب اکتفا علم اور اجتہاد فکری راہ میں تھک کر بیٹھ گئے تو گویا انھوں نے خود دنیا کی رہنمائی سے استغناء دیدیا۔ دوسری طرف مغربی قومیں اس راہ میں آگے بڑھیں۔ انھوں نے غور و فکر کی قوتوں سے کام لینا شروع کیا، کائنات کے راز کھولے اور فطرت کی گہمی ہوئی طاقتوں کے خزانے تلاش کئے، اس کا لازمی نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا۔ مغربی قومیں دنیا کی رہنما بن گئیں، اور مسلمانوں کو اسی طرح ان کے اقتدار کے آگے تسلیم خم کرنا پڑا جس طرح کبھی دنیا نے خود مسلمانوں کے اقتدار کے آگے خم کیا تھا۔

چار پانچ سو سال تک مسلمان اپنے بزرگوں کے بچائے ہوئے بستر پر آرام سے سوتے رہے، اور مغربی قومیں اپنے کام میں مشغول رہیں۔ اس کے بعد دفعتاً مغربی اقتدار کا سیلاب اٹھا اور ایک صدی کے اندر اندر تمام کوششیں برچھا گیا۔ نیند کے مائے انگلیں۔ ایسے ہوئے اٹھے تو دیکھا کہ سچی یورپ قلم اور تلوار دونوں سے مسلح ہے، اور دونوں طاقتوں سے دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی جماعت نے بدافت کی کوشش کی مگر نہ قلم کا زور تھا نہ تلوار کا۔ شکست پر شکست کھاتی چلی گئی۔ رہا قوم کا سوادِ اعظم تو اس نے اسی سنت پر عمل کیا جو ہمیشہ سے کمزوروں کی سنت رہی ہے۔

تلاوار کے زور، استدلال کی قوت، علمی شواہد کی تائید، اور نظر فریب حسن و جمال کے ساتھ جو خیالات، نظریات اور اصول مغرب نے آئے، آرام طلب، مانعوں اور مرغوب فیئینتوں نے ان کو ایمان کا درجہ دے دیا پر اس نے مذہبی مقتدا^ت اخلاقی اصول، اور تمدنی اُمین جو محض روایتی بنیادوں پر قائم رہ گئے تھے، اس نے بے اور طاقت و سیلاب کی رُ میں بہتے چلے گئے اور ایک غیر محسوس طریقے سے دلوں میں یہ فروغ دیندہ جاگریں ہو گئیں کہ جو کچھ مغرب آتا ہے وہی حق ہے اور وہی صحت و درستی کا معیار ہے۔

مغربی تہذیب کے ساتھ جن قوموں کا تصادم ہوا ان میں سے بعض تو وہ تھیں جن کی کوئی مستقل تہذیب نہ تھی بعض وہ تھیں جن کے پاس اپنی ایک تہذیب تو تھی مگر ایسی مضبوط نہ تھی کہ کسی دوسری تہذیب کے مقابلہ میں وہ اپنے خصائص کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتیں بعض وہ تھیں جن کی تہذیب اپنے اصول میں اُس آنے والی تہذیب سے کچھ بہت زیادہ مختلف تھی۔ ایسی تمام تہذیبیں تو بہت آسانی سے مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئیں، اور کسی شدید تصادم کی نوبت نہ آنے پائی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ یہ ایک مستقل اور مکمل تہذیب کے ایک ہیں۔ ان کی تہذیب اپنا ایک مکمل ضابطہ رکھتی ہے جو فکری اور عملی دونوں حیثیتوں سے زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے اور قسمی سے مغربی تہذیب کے اسی اصول کلیہ میں تہذیب کے مخالف واقع ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر یہ دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور ان کے تصادم سے مسلمانوں کی اعتقادی اور عملی زندگی کے ہر شعبے پر نہایت تباہ کن اثر پڑ رہا ہے۔

مغربی تہذیب نے جس فلسفہ اور سائنس کی آغوش میں پرورش پائی ہے وہ پانچ چھ سو سال سے دہشت گردانہ، لامذہبی اور مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جس تاریخ پیدا ہوئی اسی تاریخ سے مذہب کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب کے خلاف عقل و حکمت کی لڑائی ہی نے اس تہذیب کو پیدا کیا۔ اگرچہ کائنات کے آثار کا مشاہدہ، اُن کے اسرار کی تحقیق، اُن کے کلی قوانین کی دریافت، اُن کے مظاہر پر غور و فکر، اور اُن کو ترتیب دے کر قیاس و برہان کے ذریعہ سے نتائج کا استنباط، کوئی چیز بھی مذہب کی ضد نہیں ہے،

مگر سوا اتفاق سے نشاۃِ جدیدہ (Renaissance) کے عہد میں جب یورپ کی نئی علمی تحریک نہایت بڑھتی تو اس تحریک کا مقابلہ ان عیسائی پادریوں سے ہوا جنہوں نے اپنے مذہبی معتقدات کو قدیم یونانی فلسفہ و حکمت کی بنیادوں پر قائم کر رکھا تھا اور جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر جدید علمی تحقیقات اور فکری اجتہاد سے ان بنیادوں میں زلزلہ بھی مزلزلہ واقع ہوا تو اصل مذہب کی عمارت پوند خاک ہو جائے گی۔ اس غلط تخیل کے زیر اثر انہوں نے نئی علمی تحریک کی مخالفت کی اور اس کے روکنے کے لئے قوت سے کام لیا۔ مذہبی عدالتیں (Inquisitions) قائم کی گئیں جن میں اس تحریک کے علمبرداروں کو سخت و سزاؤں اور ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ تحریک ایک حقیقی بیداری کا نتیجہ تھی، اس لئے تشدد و دہشت کے بجائے اور بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ حریت فکر کے سیلاب نے مذہبی اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔

ابتداء میں لڑائی حریت فکر کے علمبرداروں اور مذہبی پیشواؤں کے درمیان تھی۔ مگر چونکہ مذہبی پیشواؤں کے نام پر آزاد خیالوں سے جنگ کر رہے تھے، اس لئے بہت جلد ہی اس لڑائی نے مسیحیت اور آزادی خیال کے درمیان جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس کے بعد نفس مذہب (خواہ وہ کوئی مذہب ہو) اس تحریک کا مد مقابل قرار پا گیا۔ سائنٹفک طریقہ پر سوچنے کے معنی یہ قرار پائے کہ یہ طریق فکر مذہبی طریق فکر کی عین ضد ہے۔ جو شخص سائنٹفک طریق سے کائنات کے مسائل پر غور کرے اس پر لازم ہے کہ مذہبی نظریہ سے ہٹ کر اپنی راہ نکالے۔ کائنات کے مذہبی نظریہ کا بنیادی تخیل یہ ہے کہ عالم طبیعت (Physical world) کے تمام آثار اور مظاہر کی علت کسی ایسی طاقت کو قرار دیا جائے جو اس عالم سے بالاتر ہو۔ یہ نظریہ چونکہ جدید علمی تحریک کے دشمنوں کا نظریہ تھا، لہٰذا جدید تحریک کے علمبرداروں نے لازم سمجھا کہ خدا یا کسی مافوق طبیعت (Supernatural) سے ہی کو فرض

کیے بغیر کائنات کے معنی کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ہر اس طریقہ کو خلاف حکمت (Unscientific) قرار دیں جس میں خدا کا وجود فرض کر کے مسائل کائنات پر نظر کی گئی ہو۔ اس طرح نئے دور کے اہل حکمت و فلسفہ میں خدا اور روح یا روحانیت اور فوق طبیعت کے خلاف ایک تعصب پیدا ہو گیا جو عقل ہستہ کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ سراسر جذبات کی برائی کا نتیجہ تھا۔ وہ خدا سے اس لئے بڑی مذکور کرتے تھے کہ دلائل و براہین سے

اس کا عدم وجود اور عدم وجوب ثابت ہو گیا تھا، بلکہ اس سے اس لئے سبب تھے کہ وہ ان کے اور ان کی آزادی خیال کے دشمنوں کا معبود تھا۔ بعد کی پانچ صدیوں میں ان کی عقل و فکر اور ان کی علمی جدوجہد نے جتنا کام کیا اس کی بنیاد میں یہی غیر عقلی جذبہ تھا۔

مغربی فلسفہ اور مغربی سائنس دونوں نے جب سفر شروع کیا تو اگرچہ ان کا رخ خدا پرستی کے بالکل مخالف سمت میں تھا تاہم چونکہ وہ مذہبی ماحول میں گھرے ہوئے تھے اس لئے وہ ابتدائی پیریت (Naturalism) کو خدا پرستی کے ساتھ ساتھ بناہتے رہے۔ مگر جوں جوں وہ اپنے سفر میں آگے بڑھتے گئے، نیچریت خدا پرستی پر غالب آتی چلی گئی حتیٰ کہ خدا کا تخیل، اور خدا کے ساتھ ہر اس چیز کا تخیل جو عالم طبیعت سے بالا تر ہو، ان سے بالکل غائب ہو گیا، اور وہ اس انتہا پر پہنچ گئے کہ مادہ و حرکت کے سوا کوئی شے ان کے نزدیک حقیقی نہ رہی، سائنس، نیچریت کا ہم معنی قرار پایا اور اہل حکمت و فلسفہ کا ایمان اس نظریہ پر قائم ہو گیا کہ ہر چیز جو مادی اور توفی نہیں جاسکتی اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔

مغربی فلسفہ و سائنس کی تاریخ اس بیان کی شاہد ہے۔ ڈیکارٹ (Descartes) متوفی ۱۶۵۰ء جو مغربی فلسفہ کا آدم سمجھا جاتا ہے ایک طرف تو خدا کا زبردست قائل ہے، اور مادہ کے ساتھ روح کا مستقل وجود بھی مانتا ہے، مگر دوسری طرف وہی ہے جس نے عالم طبیعت کے آثار کی توجیہ میکانیکی (Mechanical) طریق پر کرنے کی ابتدا کی اور اس طریق فکر کی بنا رکھی جو بعد میں سرسرمادہ پرستی (Materialism) بن گیا۔ ہابز (Hobbes) ۱۶۳۹ء اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر فوق طبیعت (Supernatural) کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے، نظام عالم اور اس کی ہر شے کو میکانیکی توجیہ کے قابل قرار دیتا ہے، اور یہی ایسی نفسی یا روحی یا عقلی قوت کا قائل نہیں ہے جو اس اُدی دنیا میں تصرف کرنے والی ہو۔ مگر اس کے ساتھ ہی وہ خدا کو بھی مانتا ہے، اس حیثیت سے کہ ایسی ایک علت العلل کا ماننا ایک عقلی ضرورت ہے۔ اسی زمانہ میں اسپینوزا (Spinoza) ۱۶۷۷ء اٹھارہ سو تترہویں صدی میں عقلیت (Rationalism) کا سب سے بڑا علمبردار تھا

اُس نے مادہ اور روح اور خدا کے درمیان کوئی فرق نہ رکھا، خدا اور کائنات کو ملا کر ایک کل بنا دیا، اور اس کل میں خدا کے اختیار مطلق کو تسلیم نہ کیا۔ لائبنتز (Leibniz) م ۱۶۷۰ء اور لاک (Locke) م ۱۶۸۹ء خدا کے قائل تھے، مگر دونوں کا میلان نیچریت کی جانب تھا۔

پندرہویں صدی کا فلسفہ تھا جس میں خدا پرستی اور نیچریت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ اسی طبع رائس نے بھی سترہویں صدی تک کامل الحاد کا رنگ اختیار نہیں کیا۔ کوپرنیکس (Copernicus) کپلر (Kepler) گیلیلیو (Galileo) نیوٹن (Newton) اور رائس کے دوسرے علمبرداروں میں سے کوئی بھی خدا کا منکر نہ تھا۔ مگر یہ کائنات کے اسرار کی جستجو میں الہی نظریہ سے قطع نظر کر کے اُن قوتوں کو تلاش کرنا چاہتے تھے جو اس نظام کو چلا رہی ہیں اور اُن قوانین کو معلوم کرنے کے خواہشمند تھے جن کے تحت یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ الہی نظریہ سے قطع نظر کرنا ہی اصل اُس دہریت اور نیچریت کا تخم تھا جو بعد میں حریت کے درخت سے پیدا ہوئی، لیکن سترہویں صدی کے حکماء کو اس کا شعور نہ تھا۔ وہ نیچریت اور خدا پرستی میں کوئی خط امتیاز نہ کھینچ سکے اور یہی سمجھتے رہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ بھڑکتی ہیں۔

اٹھارویں صدی میں حقیقت نمایاں ہو گئی کہ جو طبعی فکر خدا کی ہستی کو نظر انداز کر کے نظام کائنات کی جستجو کرے گا وہ مادیت، بے دینی اور الحاد تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا۔ جی جی ٹولینڈ (John Toland) ڈیوڈ ہارٹلی (David Hartley) جوزف پرائسٹلی (Joseph Priestley) وولٹیئر (Voltaire) لامیٹری (La Mettrie) ہولباخ (Holbach) کیبانیس (Cabanis) ڈینس ڈائیڈرو (Denis Diderot) مانتھیکو (Montesquieu) روسو (Rousseau) اور ایسے ہی دوسرے آزاد خیال فلاسفہ و حکماء پیدا ہوئے جنہوں نے یا تو علانیہ خدا کے وجود سے انکار کیا، یا اگر بعض نے تسلیم کیا بھی تو اس کی حیثیت ایک دستوری فرمانروا (Constitutional Monarch) سے زیادہ نہ سمجھی جو نظام کائنات کو ایک مرتبہ حرکت میں لے آئے کے بعد گونہ نشین ہو گیا ہے اور اس نظام کے چلانے میں

اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ لوگ عالم طبیعت، اور دنیا سے مادہ و حرکت کے باہر کسی چیز کے وجود کو ماننے کیلئے طیارہ نہ تھے اور ان کے نزدیک حقیقت صرف انہی چیزوں کی تھی جو ہمارے مشاہدہ و تجربہ میں آتی ہیں۔ ہیوم (Hume) نے اپنی تجربیت (Empiricism) اور فلسفہ تشکیک (Scepticism) سے اس طریق فکر کی زبردست تائید کی، اور مقولات کی صحت کے لیے بھی تجربہ ہی کو معیار قرار دینے پر زور دیا۔ برکلی (Berkeley) نے مادیت کی اس بڑھتی ہوئی رو کا جان توڑ مقابلہ کیا مگر وہ اس کو نہ روک سکا۔ ہگل (Hegel) نے مادیت کے مقابلہ میں تصویریت (Idealism) کو فروغ دینا چاہا مگر ٹھوس مادے کے مقابلہ میں لطیف تصویر کی پرستش نہ ہوئی۔ کانٹ (Kant) نے بیچ کی راہ یہ نکالی کہ خدا کی ہستی روح کا بقا، اور ارادہ کی آزادی ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جو ہمارے علم میں آسکیں۔ یہ چیزیں جانی نہیں جاسکتیں۔ تاہم ان پر ایمان لایا جاسکتا ہے اور حکمت عملی (Practical Wisdom) اس کی مقتضی ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ یہ خدا پرستی اور تہذیب کے درمیان مصالحت کی آخری کوشش تھی۔ لیکن ناکام ہوئی۔ کیونکہ جب عقل و فکر کی گمراہی نے خدا کو محض وہم کی پیداوار یا حد سے حد ایک تپیل اور بے اختیار تہمتی قرار دے لیا تو محض اخلاق کی حفاظت کے لیے اس کو ماننا، اس سے ڈرنا، اور اس کی خوشنودی چاہنا، سراسر ایک غیر عاقلانہ فعل تھا۔

(انیسویں صدی میں مادیت اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ فوگت (Vogt) بوخنر (Buchner) قسویلے (Czölbe) کومت (Comte) مولنات (Moleschotte) اور دوسرے حکما و فلاسفہ نے مادہ اور اس کے خواص کے سوا ہر شے کے وجود کو باطل قرار دیا۔ مل (Mill) نے فلسفہ میں تجربیت اور اخلاق میں فائدہ (Utilitarianism) کو فروغ دیا۔ اسپنسر (Spencer) نے فلسفیانہ ارتقایت اور نظام کائنات کے خود بخود پیدا ہونے اور زندگی کے آپ سے آپ رونما ہو جانے کا نظریہ پوری قوت کے ساتھ پیش کیا۔ حیاتیات (Biology) (عضویات) (Physiology) (ارضیات) (Geology) اور حیوانیات (Zoology)

کے اکتشافات، عملی سائنس کی ترقی اور مادی وسائل کی کثرت نے یہ خیال پوری پختگی کے ساتھ دلوں میں بسج کر دیا کہ کائنات آپ سے آپ وجود میں آئی ہے کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ آپ سبہ آپ گئے بندھے قوانین کے تحت چل رہی ہے، کوئی اس کو چلانے والا اور ان قوانین کو نافذ کرنے والا نہیں ہے آپ ترقی کے منازل طے کرتی رہی ہے کسی فوق الطبیعت ہستی کا ہاتھ اس خود بخود حرکت کرنے والی مشین میں کام نہیں کر رہا ہے۔ بے جان مادے میں جان کسی کے امر سے نہیں پڑتی، بلکہ خود مادہ جب اپنے نظم میں ترقی کرتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے، نو، حرکت ارادی، احساس، شعور، فکر، سب ای ترقی یافتہ مادہ کے خواص ہیں۔ حیوان اور انسان سب مشینیں ہیں طبعی قوانین کے تحت چل رہی ہیں۔ ان مشینوں کے پرے جس طور سے ترتیب پاتے ہیں اسی طور کے افعال ان سے صادر ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی اختیار اور کوئی آزاد ارادہ (Free-will) نہیں ہے۔ ان کے نظام کا درجہ ہم پر ہم ہو جانا، ان کی زرجی کا خرچ ہو جانا، ان کی موت ہے جو فنا کے محض کی ہم معنی ہے۔ مشین ٹوٹ پھوٹ گئی تو اس کے خواص بھی باطل ہو گئے۔ اب ان کے لئے حشر اور بار دیگر پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔

دارون کے نظریہ ارتقاء نے اس نیچریت اور مادیت کو استحکام بخشے، اور ایک مدلل اور منظم علمی نظریہ کی حیثیت دینے میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ اس کی کتاب اصل الانواع (Origin of Species) جو ۱۸۵۹ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنے والی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس نے ایک ایسے طریق استدلال سے جو انیسویں صدی کے سائنس دانوں کے نزدیک استدلال کا حکم ترین طریقہ تھا، اس نظریہ پر یہ تصدیق ثابت کر دی کہ کائنات کا کاروبار خدا کے بغیر چل سکتا ہے، آثار و مظاہر فطرت کے لئے خود فطرت کے قوانین کے بموجب کسی اور علت کی حاجت نہیں، زندگی کے ادنیٰ مراتب سے لے کر اعلیٰ ترین تک موجودات کا ارتقاء ایک ایسی فطرت کے تدریجی عمل کا نتیجہ ہے جو عقل و حکمت کے جوہر سے عاری ہے، انسان اور دوسری انواع حیوانی کو پیدا کرنے والا کوئی صانع حکیم نہیں ہے، بلکہ وہی ایک جاندار شین جو

کبھی کیڑے کی شکل میں رینگا کرتی تھی، تنازع لبّقاء، بقا و صلح، اور انتخاب طبعی کے تئیں کدھور پر ذی شعور اور ناطق انسان کی شکل میں نمودار ہو گئی۔

ہی وہ فلسفہ اور سائنس ہے جس نے مغربی تہذیب کو پیدا کیا ہے۔ اس میں نہ کسی علم و قدر پر خدا کے خوف کی گنجائش ہے، نہ نبوت اور وحی و الہام کی ہدایت کا کوئی وزن، نہ موت کے بعد کی دوسری زندگی کا تصور، نہ حیات دنیا کے حساب کتاب کا کوئی کھٹکا، نہ انسان کی ذاتی ذمہ داری کا کوئی سوال، نہ زندگی کے حیوانی مقاصد سے بالاتر کسی مقصد اور فیصلہ لینے کا کوئی امکان۔ یہ خالص آدمی تہذیب ہے۔ اس کا پورا نظام خدا ترسی، راست روی، صداقت پسندی، حق جوئی، حسن اخلاق، ادبانت، امانت، نیکی، حیا، پرہیزگاری، اور پاکیزگی کے ان تصورات سے خالی ہے جن پر اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کا نظریہ اسلام کے نظریہ کی بالکل ضد ہے۔ اس کا راستہ اُس راست کی عین مخالفت سمیت میں ہے جو اسلام نے اختیار کیا ہے۔ اسلام جن چیزوں پر انسانی اخلاق اور تمدن کی بنیاد رکھتا ہے اُن کو یہ تہذیب بیخ و بن سے اکھاڑ دینا چاہتی ہے، اور یہ تہذیب جن بنیادوں پر انفرادی سیرت اور اجتماعی نظام کی عمارت قائم کرتی ہے، اُن پر اسلام کی عمارت ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ٹھیر سکتی۔ گویا اسلام اور مغربی تہذیب دو ایسی کشتیاں ہیں جو بالکل مخالف سمتوں میں سفر کر رہی ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کشتی پر سوار ہوگا اسے لامحالہ دوسری کشتی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو بیک وقت ان دونوں پر سوار ہوگا اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔

اس کو بدعتی کے سوا اور کیا کہیے کہ جس صدی میں یہی تہذیب اپنی ماؤ پرستی، الحاد اور دہریت کی انتہا کو پہنچی، ٹھیک ہی صدی تھی جس میں مراکش سے لے کر مشرقِ اقصیٰ تک تمام اسلامی ممالک مغربی قوموں کے سیاسی اقتدار اور حاکمانہ استیلا سے مغلوب ہوئے۔ مسلمانوں پر مغربی تلوار اور قلم دونوں کا حملہ ایک ساتھ ہوا۔ جو دماغ مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبہ سے مرعوب اور دہشت زدہ ہو چکے تھے اُن کے لئے مشکل ہو گیا کہ مغربی فلسفہ و سائنس اور ان کی پروردہ تہذیب کے رعب و داب کے محفوظ رہتے خصوصیت کے ساتھ ان مسلمان قوموں

کی حالت اور بھی زیادہ نازک تھی جو براہ راست کسی مغربی سلطنت کے زیرِ حکم آ گئے تھے۔ ان کو اپنے دنیوی مفاد کی حفاظت کے لئے مجبوراً مغربی علوم حاصل کرنے پڑے اور چونکہ یہ تحصیلِ علم خاص تحصیلِ علم کی خاطر نہ تھی اور نہ ہی ایک مروجہ ہنریت کے ساتھ مغربی استادوں کے سامنے زانوئے ادب تک کیا گیا تھا، اس لئے مسلمانوں کی نئی نسلوں نے شدت کے ساتھ مغربی افکار اور سائنٹفک نظریات کا اتر قبول کیا۔ ان کی ہڈیتیں مغربی سانچے میں ڈھلی چلی گئیں۔ ان کے دلوں میں مغربی تہذیب کا نفوذ بڑھتا چلا گیا۔ ان میں وہ ناقداۓ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی جس سے وہ صحیح اور غلط کو پرکھتے اور صرفِ صحیح کو اختیار کرتے۔ ان میں یہ صلاحیت ہی نہ پیدا ہوئی کہ آزاد خیالی اور عقلیت کے ساتھ غور و فکر کرتے اور اپنے ذاتی اجتہاد سے کوئی رائے قائم کرتے۔ اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب جن بنیادوں پر قائم ہے وہ متزلزل ہو گئی ہیں۔ ہنریتوں کا وہ سانچہ ہی بگڑ گیا ہے جس سے اسلامی طریق پر پوجا اور سمجھا جاسکتا تھا۔ مغربی طریق پر سوچنے اور مغربی تہذیب کے اصولوں پر اعتقاد رکھنے والے دماغوں کی خستہی ایسی ہے کہ اس میں اسلام کے اصول ٹھیک نہیں بیٹھ سکتے اور جب اصول ہی اس میں نہیں سما سکتے تو فروغ میں طرح طرح کے شبہات اور نت نئے شکوک پیدا ہونا ہرگز قابلِ تعجب نہیں۔

اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کا سوادِ اعظم اب بھی اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمان رہنا چاہتا ہے لیکن دماغ مغربی افکار اور مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اسلام سے منحرف ہو رہے ہیں اور یہ انحرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیاسی غلبہ و استیلا سے قطع نظر مغرب کا علمی اور فکری دُباؤ و تسلط دنیا کی ذہنی خستہی پر چھایا ہوا ہے اور اس نے نگاہوں کے زاویے اس طرح بدل دیے ہیں کہ دیکھنے والوں کے دلوں کی نظر سے دیکھنا اور سوچنے والوں کے لئے اسلامی طریق پر سوچنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اشکال اس وقت تک دور نہ ہوگا جب تک مسلمانوں میں آزاد اہلِ فکر پیدا نہ ہوں گے۔ اسلام میں ایک نشاۃِ جدیدہ (Renaissance) کی ضرورت ہے۔ پرانے اسلامی مفکرین و محققین کا سراپا اب کام نہیں کر سکتا۔ دنیا اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اس کو اب اٹل پاؤں اُن منازل کی طرف واپس لے جانا ممکن نہیں ہے

جن وہ چھ سو برس پہلے گذر چکی ہو علم و عمل کے میدان میں ہنمائی نہی کر سکتا ہو جو دنیا کو لگے کی جانب چلنا نہ کہ پیچھے کی جانب۔
 لہذا ایل گرسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہو تو اس کی پس ہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق پیدا
 ہوں جو فکر و نظر اور تحقیق و کشفیات کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھادیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہو قرآن
 کے بتائے ہوئے طریق فکر و نظر پر ان کے مشاہدہ اور حقائق کی جستجو سے ایک نئے نظام فلسفہ کی بنا رکھیں جو خالص اسلامی فکر کا نتیجہ
 ہو ایک نئی حکمت طبعی (Natural Science) کی عمارت اٹھائیں قرآن کی دلی ہدائی اور ہونی داغ میں پلٹے۔ محمدانہ
 نظریہ کو توڑ کر اپنی نظریہ پر نئے تحقیق کی اساس قائم کریں اور اس جدید فکر و تحقیق کی عمارت کو اس قوت کے ساتھ اٹھائیں کہ وہ تمام
 دنیا پر چھا جائے اور دنیا میں مغرب کی مادی تہذیب کے بجائے اسلام کی حقیقی تہذیب جلوہ گر ہو۔

یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مقصد مدعا کو پیش کر پیرائیں یوں سمجھو کہ دنیا کو ایک میل گاڑی ہے جس کو فکر و تحقیق کا انجن
 چلا رہا ہے اور فکرین محققین اس انجن کے ڈرائیور ہیں۔ یہ گاڑی ہمیشہ اسی رخ پر سفر کرتی ہے جس رخ پر ڈرائیور اس کو چلا رہے ہیں۔ جو
 لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ جوتھ ہیں کہ اسی طرف جائیں جس طرف گاڑی جا رہی ہے خواہ وہ اس طرف جانا چاہیں یا نہ چاہیں۔
 اگر اس گاڑی میں کوئی ایسا مسافر بیٹھا ہے جو اس راہ پر نہیں جانا چاہتا تو وہ اس زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ چلتی ہوئی گاڑی ہی
 میں بیٹھ بیٹھے اپنی نشست کا رخ لگے کے بجائے پیچھے پادیں بائیں پھیر دے۔ مگر نشست کا رخ بدل دینے سے وہ اپنے سفر کا رخ نہیں
 بدل سکتا۔ سفر کا رخ بدلنے کی صورت اس کو سوا اور کوئی نہیں کہ انجن پر قبضہ کیا جائے اور اس کی رفتار کو اس جب پھیر دیا
 جائے جو مطلوب ہو۔ اس وقت جو لوگ انجن پر قابض ہیں وہ سب سے پھرے ہوئے ہیں اور فکر اسلامی سے بے بہرہ ہیں اس لیے
 گاڑی اپنے مسافروں کو لیے ہوئے اسی راہ پر مادہ پرستی کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے اور سب مسافر طوعاً و کرہاً اسلام کی منزل پر مقبوض
 دو در دو در تھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس رفتار کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے کہ خدایتوں میں سے کچھ باہمت مرد ٹھیلے اور جھوٹے
 کر کے انجن کو ان ملحدین کی ہاتھوں سے چھین لیں۔ جب تک یہ نہ ہوگا، گاڑی کا رخ نہ بدلا جائے گا اور ہمارے جھٹلانے، بگڑنے اور شور مچانے
 کے باوجود وہ اسی راہ پر سفر کرتی رہے گی جس پر ناخدا شناس ڈرائیور اس کو چلا رہے ہیں۔

ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا انحطاط

دنیا کے اسلام کا بیشتر حصہ ان ممالک پر مشتمل ہے جو صدر اول کے جہادین کی کوششوں سے فتح ہوئے ہیں۔ ان کو جن لوگوں نے فتح کیا تھا وہ ملک گیری اور حصولِ غنائم کے لئے نہیں بلکہ خدا کے کلمہ کو دنیا میں بلند کرنے کیلئے سروں کے کفن باندھ کر نکلتے تھے۔ وہ طلبِ دنیا کے بجائے طلبِ آخرت کے نشہ میں سرشار تھے۔ اس لیے انھوں نے اپنے مفتوحین کو مطیع و باج گزار بنانے پر اکتفا نہ کیا بلکہ انھیں اسلام کے رنگ میں رنگ دیا۔ ان کی پوری آبادی یا اس کے سوا دو اعظم کو ملتِ حنفی میں جذب کر لیا۔ علم و عمل کی قوت سے ان میں اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو اتنا راسخ کر دیا کہ وہ خود تہذیبِ اسلامی کے علمبردار اور علومِ اسلامی کے معلم بن گئے۔ ان کے بعد وہ ممالک ہیں جو اگرچہ صدر اول کے بعد اس ہند میں فتح ہوئے جبکہ اسلامی جوش سرد ہو چکا تھا اور فاتحین کے دلوں میں غلغلہ جہاد فی سبیل اللہ کی روح سے زیادہ ملک گیری کی ہوس نے جگہ لے لی تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام وہاں پھیلنے اور جڑ بکڑ لینے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے ان ممالک میں کلیتہً ایک قومی مذہب اور قومی تہذیب کی حیثیت حاصل کر لی۔

برہمنیت سے ہندوستان کا معاملہ ان دونوں قسم کے ممالک سے مختلف ہے۔ صدر اول میں اس ملک کا بہت تھوڑا حصہ فتح ہوا تھا اور اس تھوڑے سے حصہ پر بھی جو کچھ اسلامی تعلیم و تہذیب کے اثرات پڑے تھے ان کو باطنیت کے سیلاب نے لیا میٹ کر دیا۔ اس کے بعد جب ہندوستان میں مسلمانوں کی فتوحات کا اصلی سلسلہ شروع ہوا تو فاتحوں میں صدر اول کے مسلمانوں کی خصوصیات باقی نہیں رہی تھیں۔ انھوں نے یہاں اشاعتِ اسلام کے بجائے توسیعِ مملکت میں اپنی قوتیں صرف کیں اور لوگوں سے اطاعتِ خدا و رسول کو بچائے

اپنی اطاعت اور باج گزاری کا مطالبہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدیوں کی فرمانروائی کے بعد بھی ہندوستان کا سوادِ غلظت غیر مسلم رہا، یہاں اسلامی تہذیب بڑے پیمانے پر سکڑ چکی، یہاں کے باشندوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی کوئی خاص انتظام نہ کیا گیا، نو مسلم جماعتوں میں قدیم ہندو انہ خیالات اور رسم و رواج کم و بیش باقی رہے، اور خود باہر کے آئے ہوئے قدیم الاسلام مسلمان بھی اہل ہند کے میل جول سے مشترکات و طوائف کے ساتھ رواداری پرستے اور بہت سی جاہلانہ رسوم کا اتباع کرنے لگے۔

اسلامی ہند کی تاریخ اور اس کے موجودہ حالات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس زمانہ میں اس ملک پر مسلمانوں کا سیاسی اقتدار پوری قوت سے چھایا ہوا تھا اس زمانہ میں بھی یہاں اسلام کے اثرات کمزور تھے اور یہاں کا ماحول خالص اسلامی ماحول نہ تھا۔ اگرچہ ہندوؤں کا مذہب اور تمدن بالذات ضعیف تھا اور محکوم و مغلوب قوم کا مذہب و تمدن ہونے کی حیثیت سے اور بھی زیادہ ضعیف ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسلمان حکمرانوں کی رواداری اور غفلت کی بدولت وہ ملک کے سوادِ اعظم پر چھایا ہوا رہا اور ہندوستان کی فضا پر اس کے مستوی ہونے اور نو مسلموں کی اسلامی تعلیم و تربیت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے مسلمانوں کا ایک گٹھ اپنے عقائد اور اپنی تہذیب میں کبھی آنا صحیح اور بخیرتہ اور کامل مسلمان نہ ہو سکا جتنا وہ خالص اسلامی ماحول میں ہو سکتا تھا۔

اٹھارہویں صدی عیسوی میں وہ سیاسی اقتدار بھی مسلمانوں سے چھین گیا جو ہندوستان میں اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ پہلے مسلمانوں کی سلطنت متفرق ہو کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوئی۔ پھر مرہٹوں اور سکھوں اور انگریزوں کے سیلاب نے ایک ایک کر کے ان ریاستوں میں سے بیشتر کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قضاۃ الہی نے انگریزوں کے حق میں اس ملک کی حکومت کا فیصلہ صادر کیا اور ایک صدی سے زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ مسلمان اس سرزمین میں مغلوب و محکوم ہو گئے جس پر انھوں نے صدیوں حکومت کی تھی۔ انگریزی سلطنت جتنی جتنی پھیلتی گئی مسلمانوں سے ان طاقتوں کو چینی تہی چلی گئی جن کے بل پر ہندوستان میں اسلامی تہذیب کسی حد تک

قائم تھی۔ اس نے فارسی اور عربی کے بجائے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا، اسلامی قوانین کو منسوخ کیا، شرعی عدالتیں توڑ دیں، دیوانی اور فوجداری معاملات میں خود اپنے قوانین جاری کئے، اسلامی قانون کے نفاذ کو خود ممانعت کے حق میں صرف نکاح و طلاق وغیرہ تک محدود کر دیا اور اس محدود نفاذ کے اختیارات بھی مسلمان قاضیوں کے بجائے عام دیوانی عدالتوں کے سپرد کر دیے جن کے حکام عموماً غیر مسلم ہوتے ہیں اور جن کے ہاتھوں ”محکمات“ روز بروز نسخ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ابتدا سے انگریزی حکومت کی یہ پالیسی رہی کہ مسلمانوں کو مادی حیثیت سے پامال کر کے ان کے اس قومی فخر و ناز کو کچل ڈالے جو ایک حاکم قوم کی حیثیت سے صدیوں تک ان کے دلوں میں پرورش پاتا رہا ہے۔ چنانچہ ایک صدی کے اندر اندر اس پالیسی کی بدولت اس قوم مغلس جاہل، بہت خیال، فاسد الاخلاق، اور ذلیل و خوار کر کے چھوڑا گیا۔

اس گرتی ہوئی قوم پر آخری ضرب وہ تھی جو ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ میں لگی۔ اس نے مسلمانوں کی صرف سیاسی قوت ہی کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ ان کی ہمتوں کو توڑ دیا، ان کے دلوں پر مایوسی اور احساس ذلت کی تاریک گھٹائیں مسلط کر دیں، ان کو انگریزی اقتدار سے اتنا مرعوب کیا کہ ان میں قومی خود داری کا شائبہ تک باقی نہ رہا، اور ذلت و خواری کی انتہائی گہرائیوں میں پہنچ کر وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ دنیا میں سلامتی حاصل کرنے کا ذریعہ انگریزی اطاعت، عزت حاصل کرنے کا ذریعہ انگریزی خدمت، اور ترقی کرنے کا ذریعہ انگریز کی تقلید کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور ان کا اپنا سرمایہ علم و تہذیب جو کچھ بھی ہے ذلیل، سب ذلت اور موجب نکبت ہے۔

انیسویں صدی کے نصف دوم میں جب مسلمانوں نے سنہل کر بھر اٹھنے کی کوشش کی تو وہ دو قسم کی کمزوریوں میں مبتلا تھے:-

ایک یہ کہ وہ فکر و عمل کے اعتبار سے پہلے ہی اسلامی عقائد اور تہذیب میں پختہ نہ تھے اور ایک غیر ماحول اپنے جاہلی افکار اور تمدن کے ساتھ ان کو گھیرے ہوئے تھا۔

دوسرے یہ کہ غلامی اپنے تمام حائب کے ساتھ نہ صرف ان کے جسم پر بلکہ ان کے قلب و روح پر بھی مسلط ہو چکی تھی اور وہ ان تمام قوتوں سے محروم کر دیے گئے تھے جن سے کوئی قوم اپنے تمدن و تہذیب کو برقرار رکھ سکتی ہو۔ اس دوسری کمزوری کی حالت میں مسلمانوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو انھیں نظر آیا کہ انگریزی سلطنت نے اپنی ہوشیاری سے معاشی ترقی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور ان کی کئی انگریزی مدرسوں اور کالجوں میں لکھنوی ایسٹیلوں کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کرتے۔ چنانچہ محوم سر سید احمد خاں کی رہنمائی میں ایک زیر دست تحریک اٹھی جس کے اثر سے تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی ضرورت کا احساس پیدا ہو گیا۔ پرانے لوگوں کی مخالفت بے کار ثابت ہوئی۔ دولت، عزت اور اثر کے لحاظ سے قوم کی اصلی طاقت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی انھوں نے اس نئی تحریک کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان تیزی کے ساتھ انگریزی تعلیم کی طرف بڑھے۔ قوم کا تلچھٹ پرانے مذہبی مدرسوں کے لئے چھوڑ دیا گیا تاکہ سجدوں کی امامت اور مکتبوں کی معلمی کے کام آئے اور خوشحال طبقوں کے بہترین نوہال انگریزی مدرسوں اور کالجوں میں بھیج دیے گئے تاکہ ان کے دل و دماغ کے سادہ اوراق پر فرنگی علوم و فنون کے نقوش ثبت کیے جائیں۔

یہ انیسویں صدی کی آخری چوتھائی کا زمانہ تھا۔ یورپ میں اس وقت مادیت اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ اٹھارہویں صدی میں سائنس پوری طرح مذہب کو شکست دے چکا تھا۔ جدید فلسفہ اور نئے علوم حکمت کی رہنمائی میں سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور اجتماعیات کے پرانے نظریے باطل ہو کر نئے نظریے قائم ہو چکے تھے۔ یورپ میں ایک خاص تہذیب پیدا ہو چکی تھی جس کی بنیاد کلیۃً انہی جدید نظریوں پر قائم تھی۔ اس انقلاب عظیم نے زندگی کے عملی معاملات سے تو مذہب اور ان اصولوں کو جو مذہبی رہنمائی پر مبنی تھے کلی طور پر خارج کر ہی دیا تھا۔ البتہ تخیل کی دنیا میں مذہبی اعتقاد کی تھوڑی سی جگہ باقی رہ گئی تھی سو اس سانس کے خلاف زبردست جنگ جاری تھی۔ اگرچہ حکومت میں سے کسی علم نے بی کائنات کے الہی نظریہ کے خلاف کوئی ثبوت (جس کو ثبوت کہا جاسکتا ہو) ہم نہیں پہنچایا تھا۔ مگر اہل حکمت و فہم کی دلیل کے محض اپنے دھجیان طبیعت کی بنا پر خدا سے بیزار اور الہی نظریہ کے دشمن تھے اور چونکہ انہی کو

اس وقت دنیا کی عقلی و عملی امامت کا منصب حاصل تھا اس لئے ان کے اثر سے خدا سے بیزاری (Theophobia) کا مرض ایک عام و باریک طرح پھیل گیا۔ وجود باری کا انکار، کائنات کو آپ سے آپ پیدا ہونے والی اور آپ کو آپ تو انین طبیعی کے تحت چلنے والی چیز سمجھنا، خدا پرستی کو توہم (Superstition) قرار دینا، مذہب کو لغو و بیهوده کو تنگ نظری و تاریک خیالی کہنا، اور نیچریت (Naturalism) کو روشن خیالی کے ہم پٹی سمجھنا اس وقت فیشن میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر شخص خواہ وہ فلسفہ و سائنس میں کچھ بھی دست گاہ نہ رکھتا ہو اور اس نے خود ان مسائل کی تحقیق میں ذرہ برابر بھی کوشش نہ کی ہو، صرف اس بنا پر ان خیالات کا انہار کرتا تھا کہ سوسائٹی میں وہ ایک فشن کی آدمی سمجھا جائے۔ روحانیت (Spiritualism) یا فوق الطبیعت (Supernatural) کی تائید میں کچھ کہنا اس وقت کفر کا درجہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا سائنس دان بھی اس قسم کے کسی خیال کا انہار کرتا تو سائنس دانوں میں اس کی ساری وقعت جاتی رہتی، اس کے تمام کارناموں پر پانی پھر جاتا اور وہ اس قابل نہ رہتا کہ اسے کسی علمی جماعت کی رکینٹ کا شرف بخشا جائے۔

۱۸۵۹ء میں ڈارون کی کتاب اصل الانواع (Origin of Species) اشاعت ہوئی جس نے نیچریت اور دہریت کی آگ پر تیل کا کام کیا۔ اگرچہ ڈارون کے دلائل جو اس نے اپنے مخصوص نظریہ ارتقاء کی تائید میں پیش کئے تھے، کمزور اور محتاج ثبوت تھے۔ اس کے سلسلہ ارتقا میں ایک کڑی نہیں بلکہ ہر وجود کڑی کے آگے اور پیچھے بہت سی کڑیاں مقفود تھیں۔ اہل حکمت اس وقت بھی اس نظریے سے مطمئن نہ تھے حتیٰ کہ خود اس کا بڑا وکیل ہکسلے (Huxley) بھی اس پر ایمان نہ لایا تھا۔ مگر اس کے باوجود محض خدا سے بیزاری کی بنا پر دور و فتنیت کو قبول کر لیا گیا، اس کی حد سے زیادہ شہیر کی گئی اور مذہب کے خلاف ایک زبردست آواز کے طور پر اسے سنا لیا گیا۔ کیونکہ اس نظریہ نے اہل حکمت کے زعمِ باطل میں اس دعوے کا ثبوت فراہم کیا تھا حالانکہ دراصل ایک اور دعویٰ کیا تھا جو محتاج ثبوت تھا، کہ کائنات کا نظام کسی فوق طبیعی قوت کے بغیر خود بخود طبیعی قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ اہل مذہب نے اس نظریہ کی مخالفت کی اور برٹش ایسوسی ایشن کے جلسہ میں بشپ آف آکسفورڈ اور گلیڈسٹن نے اپنی

خطابت کا پورا زور اس کے خلاف صرف کیا، مگر شکست کھائی اور آخر کار اہل مذہب سائنٹفک ہریت سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ ۱۸۸۲ء میں جب ڈارون نے وفات پائی تو چرچ آف انگلینڈ نے وہ سب بڑا اعزاز اس کو بخشا جو اس کے اختیار میں تھا یعنی اسے ویسٹ منسٹر چرچ میں دفن کرنے کی اجازت دی، حالانکہ وہ یورپ میں مذہب کی قبر کھودنے والوں کا سرخیل تھا اور اس نے انکار کو اتحاد و زندہ اور بے دینی کی طرف چلا ڈالا وہ ذہنیت پیدا کرنے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھا جس نے آخر کار بولشوزم اور فاشیزم کو پھیلنے پھولنے اور بار آور ہونے کا موقع دیا۔

یہ زمانہ تھا جب ہماری قوم کے نوجوان انگریزی تعلیم اور فرنگی تہذیب سے استفادہ کرنے کے لئے مدرسوں اور کالجوں میں بھیجے گئے، اسلامی تعلیم سے کورس، اسلامی تہذیب میں خام، انگریزی حکومت مرعوب، فرنگی تہذیب کی شان و شوکت پر فریفتہ پہلے ہی تھے۔ اب جوانوں نے انگریزی مدرسے کی فضائیں قدم رکھا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کی ذہنیت کا سانچہ بدلا اور ان کی طبیعت کا رخ مذہب سے پھر گیا کیونکہ اس آب و ہوا کی اولین تاثیر یہ تھی کہ یورپ کے کسی مصنف یا محقق کے نام سے جو چیز پیش کی جائے اس پر وہ بے مائل امتنا و مسکند تھا کہیں اور قرآن و حدیث یا ائمہ دین کی طرف سے کوئی بات پیش ہو تو اس پر دلیل کا مطالبہ کریں۔ اس منقلب ذہنیت کے ساتھ انھوں نے جن مغربی علوم کی تعلیم حاصل کی ان کے اصول و فروع اکثر و بیشتر اسلام کے اصول اور جزئیات احکام کے خلاف تھے۔ اسلام میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ وہ زندگی کا قانون ہے اور مغرب میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ وہ محض ایک شخصی اعتقاد ہے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں پہلی چیز ایمان باللہ ہے اور وہاں سرے سے اللہ کا وجود ہی مسلم نہیں۔ اسلام کا پورا نظام تہذیب وحی و رسالت کے اعتقاد پر قائم ہے اور وہاں وحی کی حقیقت ہی میں شک اور رسالت کے منجانب اللہ ہونے ہی میں شبہ ہے۔ اسلام میں آخرت کا عقیدہ پورے نظام اخلاق کا سنگ بنیاد ہے اور وہاں یہ بنیاد خود بے بنیاد نظر آتی ہے۔ اسلام میں جو عبادات اور اعمال فرض ہیں وہاں وہ محض عہد جاہلیت کے رسوم ہیں جن کا اب کوئی عملی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اسلام

کے اصول تمدن و تہذیب بنی مغربی تہذیب و تمدن کے اصول سے یکسر مختلف ہیں۔ قانون میں اسلام کا اصل لائحہ عمل یہ ہے کہ خدا خود واضح قانون ہے، رسول خدا شارح قانون اور انسان صرف تابع قانون۔ مگر وہاں خدا کو واضح قانون کا سب سے کوئی حق ہی نہیں، لیسچر واضح قانون ہے اور قوم لیسچر کو منتخب کرنے والی ہے۔ ریاسات میں اسلام کا مطلق نظر حکومت الہی ہے اور مغرب کا مطلق نظر حکومت قومی۔ اسلام کا رخ بین الاقوامیت (Internationalism) کی طرف ہے اور مغرب کا کجہ مقصود قومیت (Nationalism)۔ معاشیات میں اسلام اکل حلال و زکوٰۃ و صدقہ اور تحریم سود پر زور دیتا ہے اور مغرب کا سارا نظام معاشی ہی سود اور منافع پر چل رہا ہے۔ اخلاقیات میں اسلام کے پیش نظر آخرت کی کامیابی ہے اور مغرب کے پیش نظر دنیا کا فائدہ۔ اجتماعی مسائل میں بھی اسلام کا راستہ قریب ہر معاملہ میں مغرب کے راستہ سے مختلف ہے۔ ستر و حجاب، حدود زین و مرد، تعدد ازواج، قوانین نکاح و طلاق، ضبط و ولادت، حقوق ذوی الارحام، حقوق زوجین اور ایسے ہی دوسرے بہت سے معاملات ہیں جن میں ان دونوں کا اختلاف اتنا نمایاں ہے کہ بیان کی حاجت نہیں۔ اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اصول مختلف ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے مغرب بلکہ غلامانہ ذہنیت اور بھرپور غیر مکمل اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ جب ان مغربی علوم کی تحصیل کی اور مغربی تہذیب کے زیر اثر تربیت پائی تو نتیجہ جو کچھ ہونا چاہئے تھا وہی ہوا۔ ان میں تنقید کی صلاحیت پیدا نہ ہو سکی۔ انھوں نے مغرب سے جو کچھ سیکھا اس کو صحت اور درستی کا معیار سمجھ لیا۔ پھر ناقص علم کے ساتھ اسلام کے اصول و قوانین کو ہنس مچا کر چاچ کر دیکھا اور جس مسئلہ میں دونوں کے درمیان اختلاف پایا اس میں کبھی مغرب کی غلطی محسوس نہ کی بلکہ اسلام ہی کو برسر غلط سمجھا اور اس کے اصول و قوانین میں ترمیم و تنسیخ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

جدید تعلیم نے معاشی اور سیاسی حیثیت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواہ کتنا ہی فائدہ پہنچایا ہو مگر ان کے مذہب اور ان کی تہذیب کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی کسی فائدے سے نہیں ہو سکتی۔

(ترجمان القرآن۔ رجب ۱۳۵۳ھ۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء)

دور جدید کی بیماریاں

مشرق ہو یا مغرب، مسلمان ہوں یا غیر مسلم بلا استثنا، سب ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان پر ایک ایسی تہذیب مسلط ہو گئی ہے جس نے سراسر مادیت کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ اس کی حکمرانی و حکمت عملی، دونوں کی عمارت غلط بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے۔ اس کا فلسفہ، اس کا سائنس، اس کا اخلاق، اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کا قانون، غرض اس کی ہر چیز ایک غلط نقطہ آغاز سے چل کر ایک غلط رخ پر ترقی کر چکی گئی ہے، اور اب اس مرحلہ پر پہنچ گئی ہے جہاں سے ہلاکت کی آخری منزل قریب نظر آرہی ہے۔

اس تہذیب کا آغاز ایک ایسی قوم میں ہوا جس کے پاس حقیقت حکمت الہی کا کوئی صاف اور پاکیزہ چشمہ نہ تھا۔ مذہب کے پیشوا وہاں ضرور موجود تھے، مگر ان کے پاس حکمت نہ تھی، ان کے پاس علم نہ تھا، ان کے پاس خدا کا قانون نہ تھا۔ محض ایک غلط مذہبی تخیل تھا جو فکر و عمل کی راہوں میں نور انسانی کو سیدھے رستے پر اگر چلانا چاہتا بھی تو نہ چلا سکتا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ علم و حکمت کی ترقی میں سد راہ بن جاتا چنانچہ اس نے ایسا کیا اور اس کی فراست کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ترقی کرنا چاہتے تھے وہ مذہب اور مذہبیت کو ٹھوکر مار کر ایک دوسرے رستے پر چل پڑے جس میں مشاہدہ، تجربہ اور قیاس و استقراء کے سوا کوئی اور چیز ان کی رہنمائی ہی ناقابل اعتماد رہنا، جو خود ہدایت اور نور کے محتاج ہیں، ان کے معتمد علیہ بن گئے۔ ان کی مدد سے انھوں نے فکر و نظر تحقیق و اکتشاف، اور تعمیر و تنظیم کی راہ میں بہت کچھ جدوجہد کی، مگر ان کو ہر میدان میں ایک غلط نقطہ آغاز نصیب ہوا اور ان کی تمام ترقیات کا رخ ایک غلط منزل مقصود کی طرف پھر گیا۔ وہ اتحاد اور مادیت کے نقطہ سے چلے۔

انہوں نے کائنات کو بس نظر سے دیکھا کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔ آفاق اور انفس میں یہ سمجھ کر نظر کی کھسکت جو کچھ بھی ہے مشاہدات اور محسوسات کی ہے اور اس ظاہری پردے کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ تجربہ اور قیاس انہوں نے قانونِ فطرت کو جانا اور سمجھا، مگر اس کے فاطمک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے موجودات کو مخریایا اور ان سے کام لینا شروع کیا، لیکن اس تخیل سے ان کے ذہن خالی تھے کہ وہ بالاصل ان اشیاء کے مالک اور حاکم نہیں ہیں، بلکہ اصلی مالک کے خلیفہ ہیں۔ اس جہالت و غفلت نے انہیں ذمہ داری اور جوابدہی کے بنیادی تصور سے بے گانہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کی اساس ہی غلط ہو گئی۔ وہ خدا کو چھوڑ کر خودی کے پرستار بن گئے، اور خودی نے خدا بن کر ان کو فتنے میں ڈال دیا۔ اب یہ اسی جھوٹے خدا کی بندگی ہے جو فکر و عمل کے ہر میدان میں ان کو ایسے راستوں پر لے جا رہی ہے جن کی درمیانی منزل تو نہایت خوش آئند اور نظر فریب ہیں، مگر آخری منزل بجز ہلاکت کے اور کوئی نہیں۔ وہی ہے جس نے سائنس کو انسان کی تباہی کا آلہ بنایا۔ اخلاق کو نفسانیت، ریا، خلاعت اور بے قیدی کے سانچوں میں ڈھال دیا۔ معیشت پر خود غرضی اور برادری کا شیطانی مسلط کر دیا۔ معاشرت کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ میں نفس پرستی، تن آسانی اور خود کامی کا زہر تار دیا۔ سیاست کو قوم پرستی، وطنیت، رنگ و نسل کے امتیازات، اور خدا و خداقت کی پرستاری سے آلودہ کر کے انسانیت کے لئے ایک بدترین لعنت بنا دیا۔ غرض یہ کہ وہ تمام خبیث جو مغرب کی نشاۃ ثانیہ کے زمانہ میں بویا گیا تھا چند صدیوں کے اندر تمدن و تہذیب کا ایک عظیم الشان شجر خبیث بن کر اٹھا جس کے پھل میٹھے مگر زہر آلود ہیں، جس کے پھل خوشنما مگر خار دار ہیں، جس کی شاخیں بہار کا منظر پیش کرتی ہیں مگر لائی زہر ملی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آتی اور اندر ہی اندر نوع بشری کے خون کو مسموم کیے جا رہی ہے۔ اہل مغرب جنہوں نے اس شجر خبیث کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اب خود اس سے ہیزا رہیں اس لئے زندگی کے ہر شعبے میں ایسی کھنٹیں اور پریشانیاں پیدا کر دی ہیں جن کو حل کرنے کی ہر کوشش بہت سی نئی کھنٹیں پیدا کر دیتی ہے جس شراخ کو کاٹتے ہیں، اس کی جگہ بہت سی خار دار شاخیں نکلتی آتی ہیں۔ سرایہ داری پر ریشہ

چلایا تو اشتراکیت نمودار ہو گئی۔ جمہوریت پر ضرب لگائی تو ڈکٹیٹر شپ بھوٹ نکلی۔ اجتماعی مشکلات کو حل کرنا چاہا تو نسوانیت (Feminism) اور برتھ کنٹرول کا ظہور ہوا۔ اخلاقی مفاسد کا علاج کرنے کے لئے قوانین سے کام لینے کی کوشش کی تو قانون شکنی اور جرائم پیشگی نے سراٹھایا۔ غرض فساد کا ایک لامتناہی سلسلہ جو تہذیب و تمدن کے اس درخت سے نکل رہا ہے اور اس نے مغربی زندگی کو از سر تاپا مصائب و آلام کا ایک بھوڑا بنا دیا ہے جس کی ہر رگ میں ٹیس اور ہر ریشے میں ڈگھن ہے۔ مغربی قومیں درد سے بیتاب ہو رہی ہیں۔ ان کے دل بے قرار ہیں۔ ان کی روئیں کسی امرت رس کے لئے تڑپ رہی ہیں۔ مگر انھیں خبر نہیں کہ امرت کہاں ہے۔ ان کی اکثریت ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مصائب کا سرخیمہ اس شجرِ خبیث کی محض شاخوں میں ہے اس لیے وہ شاخیں کاٹنے میں اپنا وقت اور اپنی محنتیں ضائع کر رہی ہے مگر نہیں سمجھتی کہ خرابی جو کچھ بھی ہے اس درخت کی جڑ میں ہے اور اصل فاسد سے فرع صالح نکلنے کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری طرف ایک قلیل جماعت ایسے صحیح عقل لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اس حقیقت کو پایا ہے کہ ان کے شجرِ تہذیب کی جڑ خراب ہے، مگر چونکہ وہ صدیوں تک اسی درخت کی سایہ میں پرورش پاتے رہے ہیں اور اسی کے ثمرات سے ان کی بڑی بوٹی بٹی ہے اس لئے ان کے ذہن سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس اصل کے بجائے کونسی دوسری اصل ایسی ہو سکتی ہے جو صالح برگ بار لانے کی قوت رکھتی ہو۔ نتیجہ میں دونوں جماعتوں کا حال ایک ہی ہے۔ وہ سب کے سب بیتابی کے ساتھ کسی چیز کے طالب ہیں جو ان کے درد کا درماں کرے، مگر انھیں خبر نہیں ہے کہ ان کا مطلوب کیا ہے اور کہاں ہے۔

یہ وقت ہے کہ مغربی قوموں کے سامنے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو پیش کیا جائے اور انھیں بتایا جائے کہ یہ ہے وہ مطلوب جس کی طلب میں تمھاری روئیں بے قرار ہیں، یہ ہے وہ امرت رس جس کے تم پیاسے ہو، یہ ہے وہ شجرِ طیب جس کی اصل بھی صالح ہے اور شاخیں بھی صالح، جس کے پھول خوشبودار بھی ہیں اور بے خار بھی، جس کے پھل میٹھے بھی ہیں اور جان بخش بھی، جس کی ہوا لطیف بھی ہے اور

روح پروری۔ یہاں تم کو حکمت ملے گی۔ یہاں تم کو فکر و نظر کے لئے ایک صحیح نقطہ آغاز ملے گا۔ یہاں تم کو وہ علم ملے گا جو نظری اور عملی دونوں قسم کے علوم کو ایک مستقیم و مستحکم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہاں تم کو وہ ایمان ملے گا جو انسانی سیرت کی بہترین تشکیل کرتا ہے۔ یہاں تم کو وہ روحانیت ملے گی جو راہبوں اور دنیاویوں کے لئے نہیں بلکہ کارزار دنیا میں جدوجہد کرنے والوں کے لئے سکون قلب اور جمعیت خاطر کا سرچشمہ ہے۔ یہاں تم کو اخلاق اور قانون کے وہ بلند اور پائیدار قواعد ملیں گے جو انسانی فطرت کے علم حاوی پر بنی ہیں اور خواہشات نفس و اتباع میں بدل نہیں سکتے۔ یہاں تم کو تہذیب و تمدن کے وہ صحیح اصول ملیں گے جو طبقات کے جمعی امتیازات و اقوام کی مصنوعی تفریقوں کو مٹا کر خالص عقلی بنیادوں پر انسانی جمعیت کی تنظیم کرتے ہیں اور عدل، مساوات، فیاضی اور حسن معاشرت کی ایک ایسی پُر امن اور مناسب فضا پیدا کر دیتے ہیں جس میں افراد اور طبقات اور فرقوں کے درمیان حقوق کی کشمکش اور مفاد و مصالح کے تصادم اور اغراض و مقاصد کی جنگ کیلئے کوئی موقع باقی ہی نہیں رہتا، بلکہ سب کے سب باہمی تعاون کے ساتھ شخصی و اجتماعی فلاح کے لئے خوش دلی اور اطمینان کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو قبل اس کے کہ تمھاری تہذیب ایک ہولناک صد مسکے پاش پاش ہو کر تاریخ کی برباد شدہ تہذیبوں میں ایک اور مٹی ہوئی تہذیب کا اضافہ کرے، تم کو چاہیے کہ اسلام کے خلاف ان تمام تصبیات کو جو تمھیں قرون وسطی کے مذہبی دیوانوں سے وراثت میں ملے ہیں اور جن کو تم نے اُس تاریک دور کی تمام دوسری چیزوں سے قطع تعلق کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں چھوڑا، اپنے دلوں سے نکال ڈالو اور کھلے دل کے ساتھ قرآن اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سنو، سمجھو اور قبول کرو۔ مسلمان قوموں کا حال مغربی قوموں کے حال سے مختلف ہے۔ مرض اور ہے، اسباب مرض بھی دوسرے ہیں، مگر علاج ان کا بھی وہی ہے جو اہل مغرب کا ہے۔ یعنی اُس علم و ہدایت کی طرف رجوع جس کو اللہ نے اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری نبی کے ذریعہ سے بھیجا ہے۔

اسلام کے ساتھ مغربی تہذیب کا تصادم جن حالات میں پیش آیا ہے وہ اُن حالات کے بالکل مختلف

ہیں جن میں اس سے پہلے اسلام اور دوسری ہندویوں کے درمیان تصادم ہوئے ہیں۔ رومی، فارسی، ہندی اور چینی ہندوئیں اُس وقت اسلام سے ٹکرائیں جب اسلام اپنے متبعین کی فکری و عملی قوتوں پر پورے زور کے ساتھ حکمران تھا، قرآن کا علم ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا، طریقہ محمدی ان کی زندگی کا دستور العمل تھا، جہاد اور اجتہاد کی زبردست روح ان کے اندر کارفرما تھی، روحانی اور مادی دونوں جہنتوں سے وہ دنیا میں ایک غالب قوم تھے اور تمام اقوام عالم کی پیشوائی کا منصب ان کو حاصل تھا۔ اُس وقت کوئی تہذیب ان کی تہذیب کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکی۔ انھوں نے جس طرف رخ کیا، قوموں کے خیالات، نظریات، علوم، اخلاق و عادات اور طرز تمدن میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان میں تائز کی قابلیت کم اور تائیر کی قوت بہت زیادہ تھی۔ بلاشبہ انھوں نے دوسروں سے بہت کچھ لیا، مگر ان کی تہذیب کا مزاج اس قدر طاقتور اور مضبوط تھا کہ باہر سے جو چیز بھی اس میں آئی وہ اس کی طبیعت کے مطابق ڈھل گئی اور کسی بیرونی اثر سے اس میں سو مزاج مختلف پیدا نہ ہو سکا بخلاف اس کے انھوں نے جو اثرات دوسروں پر ڈالے وہ انقلاب انگیز ثابت ہوئے بعض غیر مسلم تہذیبیں تو اسلام میں جذب ہو کر اپنی انفرادیت ہی کھو بیٹھیں، اور بعض جن میں زندگی کی طاقت زیادہ تھی، وہ اسلام سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے اصول میں بہت کچھ تغیر واقع ہو گیا۔ مگر یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جواں تھا۔

مسلمان صدیوں تک قلم اور تلوار کے ساتھ فرما نروائی کرتے کرتے آخر کار تھک گئے۔ ان کی روح جہاد سرد ہو گئی۔ قوت اجتہاد نسل ہو گئی۔ جس کتاب نے ان کو علم کی روشنی اور عمل کی طاقت بخشی تھی اس کو نہ بولے محض ایک تبرک یا دگار بنا کر غلافوں میں بپیٹ دیا۔ جس ہادی اعظم کی سنت نے ان کی تہذیب کو ایک مکمل فکری و عملی نظام کی صورت میں شکل کیا تھا اس کی بیروی کو انھوں نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ترقی کی رفتار رک گئی۔ بہتا ہوا دریا یکایک جمود کی وادی میں ٹھہر کر تالاب بن گیا۔ امامت کے منصب سے مسلمان محروم ہوئے۔ دنیا کی قوموں پر ان کے افکار ان کے علوم، ان کے تمدن اور ان کے سیاسی اوراق نے جو قابو پایا تھا، اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھر اسلام کے بالمقابل ایک دوسری تہذیب نے جنم لیا۔ جہاد اور اجتہاد کا جھنڈا

جس کو مسلمانوں نے پھینک دیا تھا، مغربی قوموں نے اٹھایا۔ مسلمان سوتے رہے اور اہل مغرب اس جھنڈ کو لے کر علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ امامت کا منصب جس سے مسلمان معزول ہو چکے تھے ان کو مل گیا۔ ان کی تلوار نے دنیا کے سواد اعظم کو فتح کیا۔ ان کے افکار و نظریات، علوم و فنون اور اصول تہذیب و تمدن دنیا پر چھانک گئے۔ ان کی فرمانروائی نے صرف اجسام ہی کا نہیں، دلوں اور دماغوں کا بھی احاطہ کر لیا۔ آخر صدیوں کی نیند سے جب مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں تو انھوں نے دیکھا کہ میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دوسرے اس پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب علم ہے تو ان کا ہے۔ تہذیب ہے تو ان کی ہے۔ قانون ہے تو ان کا ہے حکومت ہے تو ان کی ہے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔

اب اسلام اور مغربی تہذیب کا تضاد ایک دوسرے ڈھنگ پر ہو رہا ہے۔ یقیناً مغربی تہذیب کسی حیثیت سے بھی اسلام کے مقابلہ کی تہذیب نہیں۔ اگر تضاد اسلام سے ہو تو دنیا کی کوئی قوت اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتی۔ مگر اسلام ہے کہاں؟ مسلمانوں میں نہ اسلامی سیرت ہے نہ اسلامی اخلاق، نہ اسلامی افکار ہیں نہ اسلامی اسپیٹ حقیقی اسلامی روح نہ ان کی مسجدوں میں ہے، نہ مدرسوں میں، نہ خانقاہوں میں۔ عملی زندگی سے اسلام کا رابطہ باقی نہیں رہا۔ اسلام کا قانون نہ ان کی شخصی زندگی میں نافذ ہے نہ اجتماعی زندگی میں۔ تمدن و تہذیب کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کا نظم صحیح اسلامی طرز پر باقی ہو۔ ایسی حالت میں دراصل مقابلہ اسلام اور مغربی تہذیب کا نہیں بلکہ مسلمانوں کی افسردہ، جاہل اور پس ماندہ تہذیب کا مقابلہ ایک ایسی تہذیب سے ہے جس میں زندگی ہے حرکت ہے، روشنی ظلم ہے، گرمی عمل ہے۔ ایسے نامساوی مقابلہ کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہی ظاہر ہو رہا ہے۔ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ ان کی تہذیب شکست کھا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مغربی تہذیب میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں اور دماغوں پر مغربیت مسلط ہو رہی ہے۔ ان کے ذہن مغربی سانچوں میں ڈھل رہے ہیں۔ ان کی فکری و نظری قوتیں مغربی اصولوں کے مطابق تربیت پا رہی ہیں۔ ان کے تصورات ان کے اخلاق ان کی حیثیت، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، ہر چیز مغربی رنگ میں رنگی جا رہی ہے اور ان کی فنی سلیں

اس تخیل کے ساتھ اٹھ رہی ہیں کہ زندگی کا حقیقی قانون وہی ہے جو مغرب سے ان کو مل رہا ہے۔ نیکست دراصل مسلمانوں کی شکست ہے۔ مگر قسمتی سے اس کو اسلام کی شکست سمجھا جاتا ہے۔

ایک ملک نہیں جو اس مصیبت میں گرفتار ہو۔ ایک قوم نہیں جو اس خطرے میں مبتلا ہو۔ آج تمام دنیا کے اسلام اسی خوفناک انقلاب کے دور سے گزر رہی ہے۔ درحقیقت یہ علماء کا کام تھا کہ جب اس انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی اس وقت وہ بیدار ہوتے، آتے والی تہذیب کے اصول و مبادی کو سمجھتے، مغربی ممالک کا سفر کر کے ان علوم کا مطالعہ کرتے جن کی بنیاد پر یہ تہذیب اٹھی ہے، اجتہاد کی قوت سے کام لے کر ان کا راد علی اکتشافات اور عملی طریقوں کو اخذ کر لیتے جن کے یل پر مغربی قوموں نے ترقی کی ہے، اور ان نئے کل پرزوں کو اصول اسلام کے تحت مسلمانوں کے تعلیمی نظام اور ان کی تمدنی زندگی کی مشین میں اس طرح نصب کر دیتے کہ کئی صدیوں کے جمود سے جو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی ہو جاتی اور اسلام کی گاڑی پھر سے زمانہ کی رفتار کے ساتھ چلنے لگتی۔ مگر افسوس کہ علماء (الامامہ اللہ) خود اسلام کی حقیقی روح سے خالی ہو چکے تھے۔ ان میں اجتہاد کی قوت نہ تھی۔ ان میں تفقہ نہ تھا۔ ان میں حکمت نہ تھی۔ ان میں عمل کی طاقت نہ تھی۔ ان میں صلاحیت ہی نہ تھی کہ خدا کی کتاب اور رسول خدا کی علی و علی ہایت اسلام کے دلی اور لچکدار اصول اخذ کرتے اور زمانہ کے متغیر حالات میں ان سے کام لیتے۔ ان پر تو اسلاف کی اندھی اور جاہل تقلید کا مرض پوری طرح مسلط ہو چکا تھا جس کی وجہ وہ ہر چیز کو ان کتابوں میں تلاش کرتے تھے جو خدا کی کتابیں نہ تھیں کہ زمانہ کی قیود سے بالاتر ہوتیں، وہ ہر معاملہ میں ان انسانوں کی طرف رجوع کرتے تھے جو خدا کے نبی نہ تھے کہ ان کی بصیرت اوقات اور حالات کی بندشوں سے بالکل آزاد ہوتی۔ پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ ایسے وقت میں مسلمانوں کی کامیاب رہنمائی کر سکتے جب کہ زمانہ بالکل بدل چکا تھا اور علم و عمل کی دنیا میں ایسا عظیم تغیر واقع ہو چکا تھا جس کو خدا کی نظر تو دیکھ سکتی تھی، مگر کسی غیر نبی انسان کی نظر میں یہ طاقت نہ تھی کہ قرون او صدیوں کے پر دے اٹھا کر ان تک پہنچ سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ علماء نے نئی تہذیب کا مقابلہ کرنے کی کوشش ضرور کی، مگر مقابلہ کے لئے جس سرور سامان کی ضرورت تھی وہ ان کے پاس

نہ تھا۔ حرکت کا مقابلہ جمود سے نہیں ہو سکتا۔ رفتار زمانہ کو باتوں کے زور سے نہیں بدلا جاسکتا۔ نئے اسلحہ کے سامنے فرسودہ اور زنگ آلود ہتھیار کام نہیں دے سکتے۔ علمائے جن طریقوں سے امت کی رہنمائی کرنی چاہی ان کا کامیاب ہونا کسی طرح ممکن ہی نہ تھا۔ جو قوم مغربی تہذیب کے طوفان میں گھر چکی تھی وہ کھوٹوں پر پٹیاں باندھ کر اور جو اس کو معطل کر کے کب تک طوفان کے وجود سے انکار کرتی اور اس کے اثرات سے محفوظ رہتی؟ جس قوم پر تمدن و تہذیب کا جدید نظام سیاسی طاقت کے ساتھ محیط ہو چکا تھا وہ اپنی عملی زندگی کو مخلوبہ و محکوم کی حالت میں اس کے نفوذ و اثر سے کس طرح بچا سکتی تھی؟ آخر کار وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہونا چاہئے تھا۔ سیاست کے میدان میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں نے علم اور تہذیب و تمدن کے میدان میں بھی شکست کھائی اور اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیاۓ اسلام کے ہر خط میں مغرب کا طوفان بلا کی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی رو میں بہتے بہتے مسلمانوں کی نئی نسلیں اسلام کے مرکز سے دور ————— کو سوں دور نکل گئیں۔

بدقسمتی یہ ہے کہ علماء اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے۔ قریب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی اسی روش پر قائم ہے اور اصرار و شدت کے ساتھ قائم ہے جس کی وجہ ابتدا میں ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ چند متنبی شخصیتوں کو چھوڑ کر، علماء کی عام حالت یہ ہے کہ وہ زمانے کو موجودہ رجحانات اور ذہنیات کی نئی ساخت کو سمجھنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے۔ جو چیزیں مسلمانوں کی نئی نسلیں کو اسلام سے بیگانہ کر رہی ہیں، ان پر انظارِ نفرت تو ان سے جتنا چاہئے کرایجیے، لیکن اس زہر کا تریاق ہم پہنچانے کی زحمت وہ نہیں اٹھا سکتے۔ جدید حالات نے مسلمانوں کے لئے جو پیچیدہ علمی اور عملی مسائل پیدا کر دیے ہیں ان کو حل کرنے میں ان حضرات کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان مسائل کا حل اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں، اور اجتہاد کو یہ اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو بیان کرنے کا جو طریقہ آج ہمارے علماء اختیار کر رہے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے بجائے

اٹا متنفر کر دیتا ہے اور بسا اوقات ان کے مواعظ سن کر یا ان کی تحریروں کو پڑھ کر دل سے بے اختیار یہ دعا نکلتی ہے کہ خدا کرے کسی غیر مسلم یا بھٹکے ہوئے مسلمان کے چشم و گوش تک یہ صداکے بے ہنگام نہ پہنچی ہو۔ انھوں نے اپنے ارد گرد دو سو برس پرانی فضا پیدا کر رکھی ہے۔ اسی فضا میں سوچتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں اور اسی کے مناسب حال باتیں کرتے ہیں۔ بلاشبہ علوم اسلامی کے جو اہر آج دنیا میں انہی بزرگوں کے قائم ہیں اور جو کچھ دینی تعلیم پھیل رہی ہے انہی کے ذریعہ سے پھیل رہی ہے۔ لیکن دو سو برس کی جو وسیع خلیج انھوں نے اپنے اور زمانہ حال کے درمیان حائل کر رکھی ہے وہ اسلام اور جدید دنیا کے درمیان کوئی ربط قائم نہیں ہونے دیتی۔ جو اسلامی تعلیم کی طرف جاتا ہے وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ جو دنیا کے کام کا بننا چاہتا ہے وہ اسلامی تعلیم سے بالکل بیگانہ رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس وقت دنیا کے اسلام میں ہر جگہ دو گروہ پائے جاتے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ اسلامی علوم اور اسلامی ثقافت کا علمبردار ہے مگر زندگی کے کسی شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے قابل نہیں۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کی علمی، ادبی، تمدنی اور سیاسی گاڑی کو پھلا رہا ہے مگر اسلام کے اصول و مبادی سے ناواقف ہے، اسلامی تہذیب کی اسپرٹ سے بیگانہ ہے، اسلام کے اجتماعی نظام اور تمدنی قوانین سے نا آشنا ہے۔ صرف دل کے ایک گوشے میں ایمان کا تھوڑا بہت نور رکھتا ہے، باقی تمام حیثیتوں سے اس میں اور ایک غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں، مگر چونکہ علمی و عملی طاقت جو کچھ بھی ہے اسی گروہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے دست و بازو ہیں جو گاڑی چلانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لئے وہ ملت کی گاڑی کو لے کر گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا چلا جا رہا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو سیدھا راستہ بتائے۔

ہم اس حالت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا خوفناک انجام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگرچہ رہنمائی کے لئے جس علم و فضل اور جامعیت کی ضرورت ہے وہ ہم کو حاصل نہیں۔ نہ اتنی قوت میر ہے کہ ایسے بگڑی ہوئے حالات میں اتنی بڑی قوم کی اصلاح کر سکیں۔ لیکن اللہ نے دل میں ایک درد دیا ہے اور وہی درد مجھ کو رہا ہے

کہ جو تھوڑا سا علم اور نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، اس سے کام لے کر مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کو اسلامی تعلیم کے اصل منبع اور اسلامی تہذیب کے حقیقی سرچشمہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں اور کامیابی و ناکامی سے بے پروا ہو کر اپنی سی کوشش کر لیں۔ کام کی بزرگی اور اپنی کمزوری کو دیکھ کر اپنی کوششیں خود ہم کو یہ سچ میرزا معلوم ہوتی ہیں مگر کامیابی اور ناکامی جو کچھ بھی ہے اُس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور اپنی حدود تک ہم اپنی کوشش کے دائرہ کو پھیلانا چاہتے ہیں۔

ترجمان القرآن۔ رجب ۱۳۵۲ھ۔ اکتوبر ۱۹۳۵ء

انسانی قانون اور الہی قانون

گذشتہ ماہ دسمبر ۱۹۳۳ء کی ابتدا میں امریکہ کے قانونِ تحریمِ خمر (Prohibition Law) کی نسخہ کا باقاعدہ اعلان ہو گیا، اور تقریباً چودہ برس کے بعد نئی دنیا کے باشندوں نے ”پھر خشکی“ سے تری کے حدود میں قدم رکھا۔ جمہوریہ امریکہ کی صدارت پر مسٹر روزویلٹ کا فائز ہونا خشکی پر تری کی فتح کا پہلا اعلان تھا۔ اس کے بعد پہلے تو اپریل ۱۹۳۳ء میں ایک قانون کے ذریعہ سے ۳۲ فی صدی لکھل کی شراب کو جائز کیا گیا پھر چند مہینے نہ گزرے تھے کہ دستور جمہوریہ امریکہ کی اٹھارویں ترمیم ہی سموخ کر دی گئی جس کی رو سے ریاستہائے متحدہ کے حدود میں شراب کی خرید و فروخت درآمد و برآمد اور ساخت و پرداخت حرام قرار دی گئی تھی۔

قانون کے ذریعہ سے اخلاق و معاشرت کی اصلاح کا یہ سب سے بڑا تجربہ تھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اٹھارویں ترمیم سے پہلے کئی سال تک انٹی سیلون لیگ (Anti-Saloon League) رسائل و جرائد، خطبات، تصاویر، میمبک اینڈ ٹرن، سینما اور بہت سے دوسرے طریقوں سے شراب کی مضر تیاں امریکہ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتی رہی اور اس تبلیغ میں اس نے پانی کی طرح روپیہ بہا یا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ تحریک کی ابتدا سے لے کر ۱۹۲۰ء تک نشر و اشاعت پر ساڑھے چھ کروڑ ڈالر صرف ہوئے، اور شراب کے خلاف جس قدر لٹریچر شائع کیا گیا وہ تقریباً ۹ ارب صفحات پر مشتمل تھا۔

اس کے علاوہ قانونِ تحریم کی تنفیذ کے مصارف کا جس قدر بار گذشتہ چودہ سال میں امریکی قوم کو برداشت کرنا پڑا ہے اس کی مجموعی مقدار ۵۴ کروڑ پونڈ بتائی جاتی ہے۔ اور حال میں ممالک متحدہ امریکہ کے حکمرانوں نے جنوری ۱۹۳۲ء سے اکتوبر ۱۹۳۲ء تک کے جو اعداد و شمار شائع کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کی تنفیذ

سلسلہ میں دو سو آدمی مارے گئے۔ ۳۴۳۵ قید کئے گئے۔ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ پونڈ کے جرمانے عائد کئے گئے۔ چالیس کروڑ چالیس لاکھ پونڈ مالیت کی املاک ضبط کی گئیں۔

جان و مال کے یہ ہولناک نقصانات صرف اس لئے برداشت کئے گئے کہ بیسویں صدی کی اس ”ہندوستانی“ قوم کو جس کا آفتاب علم نصف النہار پر پہنچا ہوا ہے، ام النجاشٹ کی بے شمار روحانی، اخلاقی، جسمانی، اور مالی مضرتوں سے آگاہ کیا جائے اور محفوظ رکھا جائے۔ لیکن تحریم سے پہلے کئی سال اور تحریم کے بعد کئی سال کی مسلسل کوشش جن میں حکومت کی طاقت بھی شریک تھی، امریکی قوم کے غم سے خواری کے آگے ناکام ہو گئیں اور تاریخ عالم کا سب سے بڑا اصلاحی جہاد آخر کار بے سود ثابت ہوا۔

تحریم خمر کی یہ ناکامی اور قانون تحریم کی یہ قبیح کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شراب کی وہ مضرتیں جن کو دور کرنے کے لیے پروپیگنڈہ اور قانون کی طاقت استعمال کی گئی تھی، اب منفعتوں سے بدل گئی ہیں، یا کسی نئے علمی کشف ان خیالات کو غلط ثابت کر دیا ہے جو پہلے قائم کئے گئے تھے۔ برعکس اس کے آج پہلے سے بھی زیادہ وسیع و گہرا شراب کی بنا پر حقیقت تسلیم کی جاتی ہے کہ فحشہ گری، زنا، لواطت، چوری، قمار بازی، قتل و خون اور ایسے ہی دوسرے اخلاقی مفاسد اس ام النجاشٹ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، اور مغربی اقوام کے اخلاق، صحت، معیشت اور معاشرت کی تباہی میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس چیز نے آج حکومت امریکہ کو اپنا قانون واپس لینے اور حرام کو حلال کر دینے پر مجبور کر دیا وہ صرف یہ ہے کہ امت امریکہ کی عظیم اکثریت کسی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی، اور وہی پہلے جس کے دوٹونے اب سے چودہ برس پہلے یہ چیز حرام کی تھی، اب اس کو حلال کرنے پر اصرار کرنے لگی۔

یہاں تک ہم کو معلوم ہے مے خواری کے نقصانات سے کسی بڑے سے بڑے حامی شراب نے بھی کبھی انکار نہیں کیا اور نہ کبھی مخالفین تحریم نے شراب کے محاسن کی کوئی ایسی فہرست پیش کی جو ان تباہی کے مقابلہ میں کچھ بھی وزن رکھتی ہو جس وقت امریکن کانگریس میں رائے عام کی تائید سے دستور کی اٹھارویں ترمیم پیش

ہوئی تھی، اس وقت ”خسکی“ اور ”تری“ کے درمیان ہر طرح موازنہ کر لیا گیا تھا اور انہی تمام مضرتوں اور خرابیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کانگریس نے وہ ترمیم منظور کی تھی، ۶۴ ریاستوں نے اس ترمیم کی توثیق کی تھی، لیکن (House of Representatives) اور مجلس شیوخ (Senate) نے اس ترمیم کو مطابق قانون تحریم (Volstead Act) پاس کیا تھا۔ یہ سب کچھ امریکی قوم کی مرضی سے ہوا اور جب تک تحریم کا معاملہ کاغذ اور زبان تک رہا، قوم خوش خوش اس کی تائید کرتی رہی۔ مگر جوں کی یہ تحریم عالم معاملہ میں آئی، تمام امت امریکیہ کا رنگ بدل گیا۔ ام انتخابات کے بھریں پہلی رات بسر کرتے ہی دنیا کی سب سے زیادہ متمدن، ذی علم، ذی ہوش، حقائق پسند، اور ترقی یافتہ قوم دیوانی ہو گئی، اور اس نے جوش جنوں میں وہ حرکتیں شروع کر دیں جن سے شبہ ہوتا تھا کہ یہ قوم مشرقی شاعری کے خیالی عاشقوں کی طرح فی الواقع اپنا سر پھوڑا لے گی۔

اجازت یافتہ شراب خانوں کے بند ہوتے ہی تمام ملک میں لکھو کھا خفیہ شراب خانے (Speak-easies and Blind-Pigs) قائم ہو گئے، جن میں قانون کی گرفت سے بچ کر شراب پینے، پلانے، بیچنے اور خریدنے کے عجیب عجیب طریقے اختیار کئے جاتے تھے۔ کسی شخص کا اپنے کسی دوست یا عزیز کو کسی خفیہ شراب خانے اور اس کے مقررہ اشارے (Pass-word) کا پتا بتا دینا ایک خاص مہربانی کا فعل سمجھا جاتا تھا۔ پہلے تو حکومت لائسنس یافتہ شراب خانوں کی تعداد، ان کی شرابوں کی نوعیت اور ان میں آنے جانے والوں کے حالات کی نگرانی کر سکتی تھی، مگر اب یہ بدکاری کے اڈے اس کی نگرانی کے حدود سے آزاد تھے۔ ان کی تعداد قبل تحریم کے اجازت یافتہ شراب خانوں سے کئی گنی زیادہ ہو گئی۔ ان میں ہر قسم کی بدترین شرابیں فروخت ہونے لگیں جو صحت کے لئے غایت درجہ مضر تھیں۔ ان میں کسٹ لڑکوں کو لڑکیوں کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی جس کے ہولناک نتائج سے ریاستہائے متحدہ کے اہل فکر میں عام اضطراب پیرا ہو گیا۔ شراب کی قیمت پہلے سے کئی گنی زیادہ ہو گئی۔ سے فروشی کا پیشہ ایک بڑا پر متفعت پیشہ

بن گیا اور ہزاروں لاکھوں آدمی یہی کاروبار کرنے لگے۔ خفیہ مے خانوں کے علاوہ بکثرت پھیری لگانے والے مے فروش (Bootleggers) پیدا ہو گئے جو گویا پھرتے چلتے مے خانے تھے۔ یہ لوگ مدرسوں، دفاتروں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر شراب بیچنے اور نئے نئے گاہک پیدا کرنے لگے۔ کم سے کم اندازہ یہ ہے کہ زمانہ قبل تحریم کی نسبت بعد تحریم کے زمانہ میں امریکہ کے مے فروشوں کی تعداد دس گنی زیادہ ہو گئی۔ شہروں سے گذر کر دیہات تک میں یہ کاروبار پھیل گیا۔ گاؤں گاؤں شراب کشید کرنے کو خفیہ کارخانے قائم ہو گئے۔ تحریم سے پہلے امریکہ میں عوق کشی کے اجازت یافتہ کارخانوں کی تعداد کل چار سو تھی۔ تحریم کے بعد سات سال کے اندر ۷۹۴۳ کارخانے مقرر ہوئے ۱۳۸۳۱ بھٹیائیں پکڑی گئیں اور پھر بھی فروشی کے کاروبار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ محکمہ تحریم کے ایک سابق کمشنر کا بیان ہے کہ ہم کل کارخانوں اور بھٹیوں کا صرف دسواں حصہ پکڑ سکے۔ اسی طرح شراب کی مقدار میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ تخمینہ کیا گیا ہے کہ تحریم کے زمانے میں امریکہ کے باشندے ہر سال ۲۰ کروڑ گیلن شراب پینے لگے تھے یہ مقدار استعمال، قبل تحریم کی مقدار بہت زیادہ تھی۔

جو شراب اس قدر کثیر مقدار میں استعمال کی جانے لگی تھی وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی حد درجہ خراب اور مضر صحت تھی۔ اطباء کا بیان ہے کہ :-

”اس چیز کو شراب کہے جائے نہ کہ زیادہ صحیح ہے۔ اس کے حلق سے اترتے ہی معدے اور دماغ

پر اس کے زہریلے اثرات قہر تب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور دو دن تک اعصاب اس سے متاثر

رہتے ہیں۔ اس کے نشے میں انسان کسی خوش باشی اور خوش فطی کے مطلب کا نہیں رہتا، بلکہ اس کی

طبیعت شورش اور ہنگامہ آرائی اور ارتکاب جرم کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔“

اس قسم کی شرابوں کی کثرت استعمال نے اہل امریکہ کی جسمانی صحت کو تباہ کر ڈالا۔ مثال کے طور پر شہر

نیویارک کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم سے پہلے ۱۹۱۹ء میں الکحل کے اثر سے بیمار ہونے والوں کی

تعداد (۳۷۴) اور مرنے والوں کی تعداد (۲۵۲) تھی۔ ۱۹۲۷ء میں بیمار ہونے والوں کی تعداد گیارہ ہزار اور مرنے والوں کی تعداد ساڑھے سات ہزار تک پہنچ گئی۔ ان کے علاوہ جو لوگ بالواسطہ شراب کے اثرات سے متاثر ہو کر ہلاک یا زندہ درگور ہو گئے ان کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح جرائم، خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کے جرائم میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ امریکہ کے جوں کا بیان ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کبھی اتنی کثیر تعداد میں بچے بحالت نشہ گرفتار ہوئے ہوں۔ جب کسی کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اس کی تحقیقات کی گئی اور ثابت ہوا کہ ۱۹۲۷ء سے نوجوانوں کی بے وفاری اور عریہ جوئی میں سال بسال زیادتی ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض شہروں میں ۱۸ سال کے اندر دو سو فی صدی اضافہ ہوا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں امریکہ کی (National Crime Council) کے ڈائریکٹر کرنل موس (Col. Moss) نے بیان کیا کہ اس وقت امریکہ کے ہر تین سو آدمیوں میں سے ایک آدمی جرائم پیشہ ہے اور ہمارے ہاں قتل کے جرائم میں ساڑھے تین سو فی صدی اضافہ ہوا ہے۔

غرض پودہ سال کے اندر امریکہ میں تھریئم خمر کے جو نتائج ظاہر ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے :-
قانون کا احترام دلوں سے اٹھ گیا اور سوسائٹی کے ہر طبقے میں خلاف ورزی قانون کی بیماری پھیل گئی۔
تھریئم خمر کا اصل مقصد بھی حاصل نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس یہ چیز حرام ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ استعمال ہونے لگی، جتنی حلال ہونے کے زمانہ میں استعمال ہوتی تھی۔

قانونِ تحریم کی تنفیذ میں حکومت کا اور خفیہ طریقہ سے شراب خریدنے میں رعایا کا بے حساب نقصان ہوا اور ملک کے معاشی حالات تباہ ہونے لگے۔

امراض کی کثرت، صحت کی بربادی، شرح اموات میں اضافہ، اخلاق عامہ کا فساد، سوسائٹی کے تمام طبقات اور خصوصاً نوخیز نسلوں میں زہم اور قباہ کا بکثرت شائع ہونا، اور جرائم میں غیر معمولی ترقی، یہ اس قانون کے تمدنی و اخلاقی ثمرات تھے۔

یہ نتائج اس ملک میں حاصل ہوئے جو بیسویں صدی کے روشن ترین زمانہ میں ہندوستان میں مل گئے جاتا ہے جس کے باشندے اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ ہیں جن کے دماغ علم و حکمت کی روشنی سے منور ہیں۔ جو اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔

یہ نتائج اس حالت میں ظاہر ہوئے جبکہ کروڑوں روپیہ صرف کر کے اور کئی ارب رسالے اور کتابیں شائع کر کے تمام قوم کو شراب کے نقصانات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔

یہ نتائج اس کے باوجود ظاہر ہوئے کہ امریکی قوم کی ایک بڑی اکثریت تحریم کی ضرورت کو تسلیم کر چکی تھی اور تحریم کا قانون اس کی مرضی سے پیش اور پاس ہوا تھا۔

پھر ان نتائج کا ظہور ایسی حالت میں ہوا جبکہ امریکہ کی عظیم انسان سلطنت بیسویں صدی کی بہترین تنظیم کے ساتھ کامل چودہ سال تک شراب نوشی اور شراب فروشی کا قلع قمع کرنے پر تلی رہی۔

جب تک یہ نتائج ظاہر نہ ہوئے تھے حکومت اور رعیت دونوں کی اکثریت شراب کو حرام قرار دینے پر متفق تھی اس لئے شراب حرام ہو گئی۔ مگر جب معلوم ہوا کہ قوم کسی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، اور زبردستی شراب چھڑانے کا نتیجہ پہلے سے بھی خراب نکلا ہے تو اسی حکومت اور رعیت کی اکثریت نے شراب کو حلال کر دینے پر اتفاق کر لیا۔

اب ذرا ایک نظر اس ملک کی حالت پر ڈالیں جو اب سارے تیسرے سو برس پہلے کے تاریک ترین زمانے میں سب سے زیادہ تاریک ملک شمار ہوتا تھا۔ باشندے جاہل، علم و حکمت کا نام و نشان نہیں، تمدن و تہذیب کا پتہ نہیں، پڑھے لکھوں کی تعداد شاید دس ہزار میں ایک اور وہ بھی ایسے کہ آج کل کے کم سو ادھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ موجودہ زمانے کے تنظیمی ادارات اور وسائل کیسے مفقود، حکومت کا نظام بالکل ابتدائی حالت میں اور اس کو بھی قائم ہوئے چند سال سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ باشندوں کا حال یہ کہ شراب کے عاشق، ان کی زبان میں شراب کے تقریباً ڈھائی سو نام پائے جاتے ہیں جس کی مثال شاید دنیا کی کسی زبان

میں نہ ملے گی۔ یہ شراب کے ساتھ ان کے غیر معمولی شغف کا ثبوت ہے۔ اور اس کا مزید ثبوت ان کی شادی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور لازماً حیاتِ سبھی جاتی تھی۔

اس حالت میں وہاں شراب کا مسئلہ پیش ہوتا ہے اور رسولِ خدا سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا ارشاد ہے۔

یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ هُمَا فِيهِمَا اشْتِمَاءٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَاعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا
اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔ (البقرہ: ۲۱۷)

یہ تجھ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دے کہ ان دونوں
میں بڑی خرابی ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدہ بھی ہیں، مگر
ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔

یہ کوئی حکم نہ تھا۔ بلکہ محض شراب کی حقیقت بتائی گئی تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں مگر برائی کا پہلو غالب ہے۔ اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ قوم کے ایک گروہ نے اسی وقت سے سے غواری چھوڑ دی۔ تاہم اکثریت بدستور شراب کی خوگر رہی۔

پھر دوبارہ شراب کے بارے میں حکم پوچھا گیا کہ کیا بعض لوگ نشے کی حالت میں نماز پڑھتے اور غلطیاں کرتے تھے۔ اس پر رسول خدا نے اپنے خدا کی طرف سے یہ حکم سنایا:-

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفُسُكُمْ سَكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
(النساء : ۴)

اے ایمان لاسنے والو! نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ
(نماز تم کو اس حالت میں پڑھنی چاہیئے جبکہ تم جان سکو کہ کیا
کہہ رہے ہو۔

یہ حکم سنتے ہی لوگوں نے سہ خوری کے لیے اوقات مقرر کر لیے اور عموماً فجر اور ظہر کے درمیان یا عشاء کے بعد شراب پی جانے لگی تاکہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی نوبت نہ آئے یا نشے کی وجہ سے نماز ترک کرنی پڑے۔ مگر شراب کی اصلی مضرت ابھی باقی تھی۔ نشے کی حالتیں لوگ فساد برپا کرتے تھے اور خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی تھی۔ اس لیے پھر خواہش کی گئی کہ شراب کے بارے میں صاف اور قطعی حکم دیا جائے۔ اس پر ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ الْمَيْسِرُ
وَالْأَصَابُ وَالْكَازِمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّكُمْ أَيْدِيُ
الشَّيْطَانِ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ الْمَيْسِرِ يَصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ قُلْ إِنَّكُمْ مُنْتَهُوْنَ - وَاطِيعُوا
اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنِ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوْا إِنَّكُمْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْعِ
الْمُبِينِ - (۱۲: ۵)

اے ایمان لانے والو! شراب اور جو اور بت اور پانسے، یہ
سب شیطان کی ساختہ وپرداختہ گندگیاں ہیں۔ ہذا تم ان سے
پرہیز کرو۔ امید ہے کہ اس پرہیز سے تم کو فلاح نصیب ہوگی۔
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جو سے ذریعہ سے تمہارے
درمیان عداوت اور بغض ڈال دے (و تم کو خدا کی یاد اور نماز سے
روک دے۔ کیا یہ معلوم ہو جانے کے بعد اب تم ان سے باز آؤ گے؟
اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن
اگر تم نے سترابی کی توجان رکھو کہ ہمارے رسول کا کام صرف
اتنا ہی ہے کہ پیغام کو صاف صاف پہنچا دے۔

یہ حکم آتا تھا کہ وہی شراب کے رسیا اور دھنیت رز کے عاشق جو اس چیز کے نام پر جان دیتے تھے، یکایک اس
نفور ہو گئے۔ تحریم شراب کی منادی سنتے ہی شراب کے شکرے توڑ دیے گئے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب کے نامے گج گئے۔
ایک محفل میں سے نوشی ہو رہی تھی اور دس گیارہ اصحاب شراب کے نشے میں چور تھے۔ اتنے میں رسول اللہ کے مناد
کی آواز کانوں میں پہنچی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اسی نشے کی حالت میں حکم خدا کا یہ احترام کیا گیا کہ فوراً شراب کا
دور رک گیا اور شکرے توڑ ڈالے گئے۔ ایک اور شخص کا واقعہ ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا۔ منہ سے پیالہ اگا ہوا تھا۔
کسی نے اگر تحریم خمر کی آیت پڑھی۔ فوراً پیالہ اس کے لبوں سے الگ ہو گیا اور پھر ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ
اترا۔ اس کے بعد جس کسی نے شراب پی اس کو جوتوں، لکڑیوں، لاتوں سے پٹایا گیا، پھر چالیس کوڑوں کی
سزا دی گئی، پھر اس جرم کے لیے ۶۰ کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے عوام کو شراب کا نام و نشان
مٹ گیا۔ پھر اسلام جہاں جہاں پہنچا، اس نے قوموں کو آپ سے آپ خشک، پرہیزگار، بنادیا حتیٰ کہ آج بھی
جبکہ اسلام کا اثر بہت ضعیف ہو چکا ہے، دنیا میں کروڑوں انسان ایسے بستے ہیں جو "قانون تحریم" کو بھی

نظام تعزیری کے بغیر شراب بالکل مجتنب ہیں۔ مسلمان قوم میں اگر مرد شہاری کر کے دیکھا جائے کہ سہ عواروں کی تعداد کافی صدی اوسط کیا ہے تو شاید یہ قوم اب بھی دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ پرہیزگار پائی جائے گی۔ پھر اس قوم میں جو لوگ شراب پیتے بھی ہیں وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، دل میں اپنے فعل پر نادم ہوتے ہیں، اور بسا اوقات خود بخود تائب ہو جاتے ہیں۔

عقل و حکمت کی ملکیت میں آخری فیصلہ تجربہ و مشاہدہ پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ شہادت کبھی جھٹلائی نہیں جاسکتی۔ اب آپ کے سامنے ایک تجربہ امریکہ کا ہے اور دوسرا تجربہ اسلام کا۔ دونوں کا فرق بالکل ظاہر ہے اور یہ آپ کا کام ہے کہ ان کا تقابل کر کے اس سے سبق حاصل کریں۔

امریکہ میں برسوں تک شراب کے خلاف تبلیغ کی گئی۔ کروڑوں روپیہ اس کی مضرتوں کے اعلان و اشتہار پر صرف کیا گیا۔ فن طب سے، اعداد و شمار کی شہادتوں سے، عقلی استدلال سے اس کے جسمانی، اخلاقی، معاشی نقصانات اس طرح ثابت کیے گئے کہ ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تصویروں کے ذریعہ شراب کی مضرتیں برائی بعین مشاہدہ کرا دی گئیں اور پوری کوشش کی گئی کہ لوگ خود اس کی خرابیوں کے قائل ہو کر اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر قوم کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت (کانگریس) نے اکثریت کے ساتھ اس کی تحریم کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے قانون پاس کر دیا۔ پھر حکومت نے (اور اس حکومت نے جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ہے) اس کی خرید و فروخت، ساخت و پرداخت، درآمد و برآمد کو روکنے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر ڈالیں۔ مگر قوم (اور وہ قوم جو اس وقت تعلیم یافتہ اور روشن خیال قوموں کی صف اول میں ہے) اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی اور جب قوم آمادہ نہ ہوئی تو پھر وہ پندرہ برس کی قلیل مدت ہی میں قانون مجبور ہو گیا کہ حرام کو بھی حلال کر دے۔

دوسری طرف اسلام میں شراب کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا گیا۔ نشر و اشاعت پر ایک پیسہ بھی صرف نہ ہوا۔ کوئی ایسی سیلون لیگ قائم نہیں کی گئی۔ اللہ کے رسول نے بس اتنا کہا کہ اللہ نے تمہارا

یہ شراب حرام کر دی ہے، اور جو نہی کہ حکم اس زبان سے نکلا، تمام قوم (اور وہ قوم جو شراب کے عشق میں اہل امریکہ سے بڑھ کر تھی مگر اصطلاحی علم و دانش میں ان سے کوئی نسبت نہ رکھتی تھی) شراب سے باز آگئی، اور ایسی باز آئی کہ جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے اس کا خشکی "تے تری" کی جانب تجاوہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ خشکی کے حصار میں بند رہنے کے لیے وہ کسی حاکم نہ قوت کسی احتساب، اور کسی نظام تعزیری کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی قوت جابرہ موجود نہ ہو تب بھی اس سے باز رہیں گے۔ پھر تجریم ایسی تحریم نہیں ہے جس کو کسی طرح تحلیل سے بدلایا جاسکتا ہو۔ اگر تمام عالم کے مسلمان بالاتفاق شراب کی تائید میں ووٹ دے دیں تب بھی یہ حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔

آپ اس عظیم انسان تفاوت کے اسباب پر غور کریں گے تو اس سے چند ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو نہ صرف شراب کے معاملہ میں، بلکہ قانون و اخلاق کے تمام مسائل میں اصول کلیہ کا حکم رکھتی ہیں۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعور حیات انسانی کی تنظیم میں اسلام اور دنیوی قوانین کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیوی قوانین کا انحصار سراسر انسانی رائے پر ہے اس لئے وہ نہ صرف اپنے کلیات بلکہ ہر جزئیہ میں عوام یا خواص کی رائے کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں اور انسانی رائے کا خواہ وہ عوام کی ہو یا خواص کی حال یہ ہے کہ وہ ہر آن انسانی امیال و عواطف، خارجی اسباب و عوامل، اور علم و عقل کو تغیر پذیر احکام سے (جو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح ہوں) متاثر ہوتی رہتی ہے۔ ان تاثرات سے آزاد انکار میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ اس تغیر سے لازمی طور پر اچھے اور برے، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، حرام اور حلال کی معیارات بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے بدلنے کے ساتھ ہی قانون کو بھی بدل جانا پڑتا ہے۔ اس طرح اخلاق و تہذیب کا کوئی پائدار، مستقل، ناقابل تغیر معیار قائم ہی نہیں ہونے پاتا۔ انسان کا قانون قانون پر مبنی کرتا ہے، اور قانون کا قانون انسانی زندگی پر۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نوشی آدمی موٹر چلا رہا ہو اور اس کے آواز مودہ کار ہاتھ بے قاعدگی کے ساتھ ریڈنگ کو کبھی ادھر اور کبھی اُدھر گھما رہے ہوں۔ اس کی ان بے قاعدہ گردشوں کا نتیجہ ہوگا

کہ موٹر کی حرکت بھی بے قاعدہ اور غیر متعین ہوگی، وہ استقلال کے ساتھ کسی ایک تعین راستہ پر نہ چل سکے گی، اور جب اس آڑی ترچی رفتار سے چلے گی تو خود چلانے والے حضرت ہی پر اس کا اثر پڑے گا۔ کبھی وہ سیدھے راستہ پر ہوں گے اور کبھی ٹیسرے راستہ پر، کہیں کسی گڑبے میں جا کریں گے، کہیں کسی دیوار سے ٹکرائیں گے، اور کہیں نشیہ فراز کے دھچکے کھائیں گے۔

بخلاف اس کے اسلام میں قانون و اخلاق کے کلیات تمام تر، اور جزئیات بیش تر خدا اور رسول کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ انسانی رائے کو ان میں ذرہ برابر دخل نہیں ہے۔ اور جزئیات میں کسی حد تک دخل بھی تو وہ صرف اس قدر ہے کہ زندگی کے تغیر پذیر حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ان کلی احکام اور جزئی نظام کے حسب موقع نئے جزئیات مستنبط کرتے رہیں، جن کو لازماً اصول شرع کے مطابق ہونا چاہئے۔ اس الٰہی قانون کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاق اور تہذیب کا ایک مستقل اور غیر تغیر پذیر معیار موجود ہے۔ ہمارے اخلاقی و مدنی قوانین میں تلون کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کل کا حرام آج حلال اور کل بھرا حرام نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو جو حرام کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے، اور جو حلال کر دیا گیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ ہم نے اپنی موٹر کا اسٹیزنگ ایک ماہر کامل کے ہاتھ میں دیدیا ہے۔ اب ہم مطمئن ہیں کہ وہ موٹر کو اور ہم کو سیدھے رستے پر چلائے گا۔ یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ وَ یُحِبُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِیْنَ (ان ایمان لانے والوں کو ایک کچی بات کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثبات اور قرا بخشا ہے اور نافرمان ظالموں کو آوارہ کر دیتا ہے کہیں جم نہیں سکتے۔)

اس میں ایک دوسرا اہم نکتہ بھی ہے۔ دنیوی طاقتیں انسانی زندگی کے لیے ضوابط بنانے، اور ضلالت و معاشرت اور تمدن کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی محتاج رہتی ہیں کہ ہر جزئی معاملہ میں پہلے عوام کو اصلاح کے لیے رنجی کریں، پھر عمل کی جانب قدم بڑھائیں۔ ان کے قوانین کی ہر دفعہ اپنے نفاذ کو لئے

عائدہ خلایق کی رضا پر منحصر ہوا کرتی ہے اور جس اصلاحی تنظیمی قانون کا نفاذ عوام کی رضا کے خلاف کر دیا گیا ہو اسے بعد از خرابیاں بیاں منسوخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہ صرف امریکہ کا تجربہ ہے بلکہ تمام دنیا کے تجربات اس بات پر شہادت دے رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیوی قوانین و حقیقت اصلاح اخلاق و معاشرت کے معاملہ میں قطعاً ناکارہ ہیں، کیونکہ وہ جن بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں انہی کی رضا پر ان قوانین کا منظور یا منظور ہونا اور نافذ یا منسوخ ہو جانا منحصر ہے۔

اسلام نے اس اشکال کو ایک دوسرے طریقہ سے حل کیا ہے، اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مشکل کا کوئی حل بجز اس کے نہیں ہے۔ وہ تمدن، معاشرت اور اخلاق کے مسائل کو چھپرے کرنے، اور قوانین بشریت کی اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئے۔ یہ بات یقیناً انسان کی رضا پر منحصر ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے مگر جب وہ ایمان لے آیا تو اس کی رضا و عدم رضا کا کوئی سوال باقی نہ رہا۔ اب خدا کی طرف سے اس کا رسول جو حکم بھی دے، اور خدا کی کتاب جو قانون بھی مقرر کرے وہ اس کے لیے واجب الطاعت ہے۔ اس ایک اصل کے قائم ہو جانے کے بعد بشریت اسلامی کے تمام قوانین اس پر نافذ ہو جائیں گے اور کسی جزئی یا کلی مسئلہ میں اس کی رضا مندی یا نافرمانی کا دخل نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں جو کام کرو روں بلکہ اربوں روپے کے صرف اور بے نظیر تیل و اشاعت اور حکومت کی زبردست کوششوں کے باوجود نہ ہو سکا وہ عالم اسلامی میں خدا کی جانب سے رسول خدا کی طرف سے ایک منادی سے ہو گیا۔

تیسری سبق آموز بات یہ ہے کہ کوئی انسانی جماعت خواہ کتنی ہی علوم و فنون کی روشنی سے بہرہ ور ہو، اور خواہ عقلی ترقیات کے آسمان ہی پر کیوں نہ پہنچ جائے، اگر وہ الہی قوانین کی تابع فرمان نہ ہو اور ایمان کی قوت نہ رکھتی ہو، تو کبھی ہوائے نفس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی۔ اس پر خواہشات نفسانی کا غلبہ اتنا شدید رہے گا کہ جس چیز پر اس کا نفس مائل ہوگا اس کی مضرتیں اگر آفتاب سے بھی زیادہ

روشن کر کے دکھا دی جائیں، اگر اس کے خلاف سائنس (یعنی پرستان عقل کے معبود) کو بھی گواہ بنا کر لاکھڑا کیا جائے، اگر اس کے مقابلہ میں اعداد و شمار کی بھی شہادت پیش کر دی جائے (جو ارباب حکمت کی انگلی میں ہرگز جھوٹی نہیں ہوتی)، اگر اس کی خرابیاں تجربہ و مشاہدہ سے بھی ثابت کر دی جائیں، تب بھی وہ کبھی اپنے نفس کے معشوق کو نہ چھوڑے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں حائے اخلاقی پیدا کرنا اور اس کے ضمیر کی تشکیل کرنا، اور اس میں اتنی طاقت بھر دینا کہ وہ نفس پر غالب آجائے، یہ علم و حکمت کے بس کی بات ہے، اور نہ عقل و خرد کی۔ یہ کام بجز ایمان کے اور کسی چیز کے ذریعہ انجام نہیں پاسکتا۔

(ترجمان القرآن۔ سوال ۳۵۲ء۔ جنوری ۱۹۳۳ء)

مغربی تہذیب کی خودکشی

سیاست، تجارت، صنعت و حرفت، اور علوم و فنون کے میدانوں میں مغربی قوموں کے حیرت انگیز اقدامات کو دیکھ کر بہت سے دل اور دماغ سخت دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید ان قوموں کی ترقی لازوال ہے۔ دنیا پر ان کے غلبہ و تسلط کا دائمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ربیع سکون کی حکومت اور عنصر کی فرمانروائی کا انھیں ٹھیکہ دیدیا گیا ہے۔ اور ان کی طاقت ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی ہے کہ کسی کے اکھاڑے نہیں اکھڑ سکتی۔

ایسا ہی گمان ہر زمانے میں ان سب قوموں کے متعلق کیا جا چکا ہے جو اپنے اپنے وقت کی غالب قومیں تھیں۔ مصر کے فرعون، عرب کے عاد و ثمود، عراق کے کلدانی، ایران کے اکاسرہ، یونان کے جہانگیر، روم کے عالمگیر فرمانروا، اسلام کے جہاں کش مجاہد، تاتار کو عالم سوز سیاہی، سب اس کرہ خاکی کے سٹیج پر ہی طرح غلبہ و قوت کے نمائشے دکھا چکے ہیں۔ ان میں سے جس جس کے کہیں کی باری آئی، اس نے اپنی جیت بھرتی کر کے دکھا کر اسی طرح دنیا کو حیرت میں ڈال ڈال دیا ہے۔ ہر قوم جب اٹھی ہے تو وہ اسی طرح دنیا پر چھا ہے۔ اسی طرح اس نے چار دانگ عالم میں اپنی شوکت و جبروت کے ڈنگے بجائے ہیں۔ اسی طرح دنیائے مہربا ہو کر گمان کیا ہے کہ ان کی طاقت لازوال ہے۔ مگر جب ان کی جہل پوری ہو گئی اور حقیقت میں لازوال طاقت رکھنے والے فرمانروائے ان کے زوال کا اٹل فیصلہ صادر کر دیا، تو وہ ایسے گرسے کہ اکثر تو منہ پرستی سے ناپید ہو گئے، اور بعض کا نام و نشان اگر دنیا میں باقی رہا بھی، تو وہ اس طرح کہ وہ اپنے محکوموں کے محکوم ہوئے، اپنے غلاموں کے غلام بنے، اپنے مغلوبوں سے مغلوب ہو کر رہے۔ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِكَ نَسْتَنْجِ

فَسَيَرُ وَا فِي الْأَرْضِ فَاَنْظُرْ وَا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ۔

کائنات کا نظام کچھ اس طور پر واقع ہوا ہے کہ اس میں کہیں سکون اور ٹھیراؤ نہیں ہے۔ ایک پیچہ حرکت، تغیر اور گردش ہے جو کسی چیز کو ایک حالت پر قرار نہیں لینے دیتی۔ ہر کون کے ساتھ ایک فساد ہے، ہر بناؤ کے ساتھ ایک بگاڑ ہے، ہر بہار کے ساتھ ایک خزاں ہے، ہر چڑھاؤ کے ساتھ ایک کھٹا تار ہے، اور اسی طرح اس کا عکس بھی ہے۔ ایک ماشہ بھر کا دانہ آج ہوا میں اڑا اڑا پھرتا ہے، اکل وی زمین میں استخام حاصل کر کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پرسوں وہی سوکھ کر پیوند خاک ہو جاتا ہے، اور پھر فطرت کی نو بخشنے والی قوتیں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے بیج کی پرورش میں لگ جاتی ہیں۔ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ انسان جب ان میں سے کسی ایک حالت کو زیادہ طویل مدت تک جاری رہتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ حالت دائمی ہے۔ اگر اتار ہے تو سمجھتا ہے کہ اتار ہی رہے گا۔ اگر چڑھاؤ ہے تو خیال کرتا ہے کہ چڑھاؤ ہی رہے گا۔ لیکن یہاں فرق جو کچھ بھی ہے دیر اور سویر کا ہے۔ دوام کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ وَقَدْ لَكَ الْآيَاتُ مُخَدَّاءُ وَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ دنیا کے حالات ایک طرح کی دوری حرکت میں گردش کر رہے ہیں۔ پیدائش اور موت، جوانی اور بڑھاپا، قوت اور ضعف، بہار اور خزاں، تسکنتگی اور پرمردگی، سب اسی گردش کے مختلف تسون ہیں۔ اس گردش میں باری باری سے ہر چیز پر ایک دور اقبال کا آتا ہے جس میں وہ بڑھتی ہے، پھلتی ہے، قوت اور زور دکھاتی ہے، حسن اور بہار کی نمائش کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنی ترقی کی انتہائی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایک دوسرا دور دوبارہ آتا ہے جس میں دکھلتی ہے، مرجھاتی ہے، ضعف اور ناتوانی میں مبتلا ہوتی ہے، اور آخر کار وہی قوتیں اس کا خاتمہ کر دیتی ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی تھی۔

یہ اپنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور دنیا کی سب چیزوں کے مانند یہی سنت انسان پر بھی جاری ہے، خواہ اس کو فرد کی حیثیت سے لیا جائے یا قوم کی حیثیت سے۔ ذلت اور عزت، غرور و سرور، تنزل اور ترقی، اور ایسی ہی دوسری تمام کیفیات اسی دوری حرکت کے ساتھ مختلف افراد اور جماعتوں میں

میں تقسیم ہوتی رہتی ہیں۔ باری باری سے سب پر یہ دور گزرتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس تقسیم میں کلیتہً محروم رکھا گیا ہو، یا جس پر کسی ایک کیفیت کو دوام بخشا گیا ہو، عام اس سے کہ وہ اقبال کی کیفیت ہو یا اوبار کی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ فِي الدِّينِ خَلَقُوا مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ سُبْحَانَ اللَّهِ قَبْلُ بِلَا۔

روئے زمین کے چپے چپے پر ہم کو ان قوموں کے آثار ملتے ہیں جو ہم سے پہلے ہو گزری ہیں۔ وہ پنج تمدن و تہذیب، اپنی صنعت و کاریگری، اپنی ہنرمندی و چابک دستی کے ایسے نشانات دنیا میں چھوڑ گئی ہیں جن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کل کی ترقی یافتہ اور غائب قوموں سے کچھ کم نہ تھیں بلکہ اپنے ہم عصروں پر ان کا غلبہ کچھ ان سے زیادہ تھا۔ کَالَيْدٍ آتَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآخَارُ الْأَرْضِ كَأَسْفَلَ سَوَاهِلٍ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ مگر پھر ان کا حشر کیا ہوا؟ اقبال سامنے دیکھ کر وہ دھوکا کھا گئے۔ نعمتوں کی بارش نے ان کو غرہ میں ڈال دیا۔ خوش حالی ان کے لیے فتنہ بن گئی۔ غلبہ اور حکومت سے مغرور ہو کر وہ جبار و قہار بن بیٹھے۔ انھوں نے اپنے کرتوتوں سے اپنے نفس پر آپ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وَاتَّبَعَكَ الْمَلٰٓئِكَةُ طَلَمُوا مَا اتَّخَذَ فَوَاقِيًا وَكَانَ يُجْحِبُ مِيْنَ خَدَانِے ان کی سرکشی کے باوجود ان کو ڈھیل دی۔ وَكَانَ مِّنْ قَرِيْبٍ اَمْلٰكِيْطَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اور یہ ڈھیل بھی کچھ معمولی ڈھیل نہ تھی۔ بعض قوموں کو صدیوں تک یونہی ڈھیل دی جاتی رہی۔ وَانَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَن لَّيْسَ بَيْنَهُمْ سِتْرٌ مِّنْ اَعْيُنِہُمْ۔ مگر یہ حالت ان کے لیے ایک نیا فتنہ بن گئی۔ وہ سمجھے کہ خدا ان کی تدبیروں کے مقابلہ میں عاجز آ گیا ہے، اور اسے دنیا پر خدا کی نہیں ان کی حکومت ہے۔ آخر کار قہر الہی بھڑک اٹھا۔ ان کی طرف سے نظر عنایت پھر گئی۔ اقبال کے بجائے اوبار کا دور آگیا۔ ان کی چالوں کے مقابلہ میں خدا بھی ایک چال چلا۔ مگر خدا کی چال ایسی تھی کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکتے تھے پھر اس کا توڑ کہاں سے کرتے؟ وَمَكْرُؤًا مَّكَرًا وَّمَكْرُؤًا مَّكَرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۔ خدا کی چال سامنے سے نہیں آتی، خود انسان کے اندر سے اُس کے دماغ اور دل میں سرایت کر کے اپنا کام کرتی ہے۔ وہ انسان کی عقل، اُس کے شعور، اُس کی تیز اُس کی فکر، اُس کے حواس پر حملہ کرتی ہے۔

وہ اس کے بیسے کی آنکھیں پھوڑ دیتی ہے۔ وہ اس کو آنکھوں کا اندھا نہیں بلکہ عقل کا اندھا بنا دیتی ہے۔ فَاتَّهَمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اور جب اس کے دل کی آنکھیں بھوٹ جاتی ہیں تو ہر تدبیر جو وہ اپنی بہتری کے لیے سوچتا ہے، وہ اٹھی اس کے خلاف پڑتی ہے۔ ہر قدم جو وہ کامیابی کو مقصود کی طرف بڑھاتا ہے، وہ اس کو ہلاکت کے بہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی ساری قوتیں خود اس کے خلاف بناوت کر دیتی ہیں۔ اور اس کے اپنے ہاتھ اس کا گلا گھونٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْرِهِينَ۔

اس اقبال وادبار کا ایک مکمل نقشہ ہم کو آل فرعون اور بنی اسرائیل کے قصے میں ملتا ہے۔ اہل مصر جب ترقی کے انتہائی مدارج کو پہنچ گئے تو انھوں نے ظلم و سرکشی پر کمر باندھی۔ ان کے بادشاہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ایک کمزور قوم بنی اسرائیل کو جو حضرت یوسف کے زمانے میں وہاں جا کر آباد ہو گئی تھی، حد سے زیادہ جوڑ ستم کا تختہ مشق بنایا۔ آخر جب اس کی اور اہل مصر کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو خدا نے ارادہ کیا کہ ان کو نیچا دکھائے اور اسی ضعیف قوم کو سر بلند کرے جس کو وہ نیچ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارادہ پورا ہوا۔ اس ضعیف قوم میں حضرت موسیٰ پیدا کیے گئے۔ ان کو خود فرعون کے گھر خود اس کے ہاتھوں سے پرورش کرایا گیا اور انھیں اس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اپنی قوم کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلائیں۔ انھوں نے فرعون کو زمری کی راہ سے سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا۔ خدا کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم کو مسلسل تنہیں کی گئیں۔ قحط پر قحط پڑے۔ طوفان پر طوفان آئے۔ خون برسا۔ بڑی دل ان کی کھیتوں کو چاٹ گئے۔ جوؤں اور مینڈکوں نے ان کو خوب ستایا مگر ان کے تکبر میں فرق نہ کیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ۔ جب تمام حجتیں ایک ایک کر کے ختم ہو چکیں تو عذاب الہی کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا اور مصر کی طاقت ایسی تباہ ہوئی کہ صدیوں تک نہ ابھر سکی۔ فَالْخَنَازِمَةُ وَجُنُودُهَا قَبِلَتْهُمْ فِي الْبَيْتِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔

پھر بنی اسرائیل کی باری آئی۔ مصری قوم کو گرانے کے بعد کائنات کے حقیقی فرمانروائے اس قوم کو زمین کی حکومت بخشی جو دنیا میں ذلیل و خوار تھی۔ **وَإِذْ نُنَّا الْقَوْمَ السَّادِينَ مَكَانُوا يَسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَيْنَهُمَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْفَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔** اور اس کو دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی **وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔** مگر یہ فضیلت اور وراثت ارضی حق عمل کی شرط کے ساتھ مشروط تھی۔ حضرت موسیٰ کی زبان سے پہلے ہی کہوا دیا گیا تھا کہ تم کو زمین کی خلافت دی تو ضرور جائے گی، مگر اس بات پر بھی نظر رکھی جائے گی کہ تم کیسے عمل کرتے ہو؟ **(كَيْفَ تَعْمَلُونَ)** اور یہ وہ شرط ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ جس قوم کو بھی زمین کی حکومت دی جاتی ہے اس پر یہی شرط لگا دی جاتی ہے **ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔**

پس جب بنی اسرائیل نے اپنے رب سے سرکشی کی، اس کے کلام میں تحریف کی، حق کو باطل سے بدل دیا، حرام خوردی، جھوٹ، بے ایمانی اور ہمدستی کا شیوہ اختیار کیا، زبردستی، حرصیں، بزدلی اور آراطم بن گئے، اپنے انبیاء کو قتل کیا، حق کی طرف بلائے والوں سے دشمنی کی، اللہ خیر سے منہ موڑا، اللہ شکر کی اطاعت اختیار کی تو رب العالمین کی نظر ان کی طرف سے پھر گئی۔ ان سے زمین کی وراثت چھین لی گئی۔ ان کو عراق، یونان، اور روم کے جاہر سلاطین سے پامال کرایا گیا۔ ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ ان کو دولت و خوار کی ساتھ ملک ملک کی خاک چھنوائی گئی۔ حکومت کا استحقاق ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لیا گیا۔ تین ہزار برس سے وہ خدا کی لعنت میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ دنیا میں ان کو کہیں عزت کا ٹھکانا نہیں ملتا۔ **وَصَرَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةُ وَالنَّاسُ كَانَتْ تُبَاكُوا بِأَغْصَابٍ مِنَ اللَّهِ۔**

آج اسی سنت الہی کا مادہ پھر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے جس شامت اعمال میں پھنسی ہوئی تھی اسی شامت آج مغربی قوموں کو آن پڑا ہے۔ جتنی تہذیبیں مٹ چکی ہیں وہ سب ان کو جی چکی

ہیں جنگ عظیم کے مصائب، معاشی مشکلات، بے کاری کی کثرت، امراض خبیثہ کی شدت، نظام عالمی کی برہمی، ایسب کھلی ہوئی روشن آیات ہیں جن سے وہ اگر انکھیں رکھتے تو معلوم کر سکتے تھے کہ ظلم، سرکشی، نفس پرستی اور حق فراموشی کے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ مگر وہ ان آیات سے سبق نہیں لیتے۔ حق سے منہ موڑنے پر برابر اصرار کئے جا رہے ہیں۔ ان کی نظر علت مرض تک نہیں پہنچتی۔ وہ صرف آثار مرض کو دیکھتے ہیں اور انہی کا علاج کرنے میں اپنی ساری تلبیر صرف کر ڈالتے ہیں اسی لیے جوں جوں دوا کی جاتی ہے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب حالات کہہ رہے ہیں کہ تنبیہوں اور تجتوں کا دور ختم ہونے والا ہے اور آخری فیصلے کا وقت قریب ہے۔

قدرت الہی نے دوزیر دست شیطان مغربی قوموں پر مسلط کر دیے ہیں جو ان کو ہلاکت اور تباہی کی طرف کھینچے لیے جا رہے ہیں۔ ایک قطع نسل کا شیطان ہوا اور دوسرا قومی خصییت کا شیطان۔ پہلا شیطان ان کے افراد پر مسلط ہے اور دوسرا ان کی قوموں اور سلطنتوں پر۔ پہلے نے ان کے مردوں اور ان کی عورتوں کی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ وہ خود ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کی نسلوں کا امتیصال کر رہا ہے۔ وہ انھیں منج حمل کی تدبیریں سمجھاتا ہے۔ استعاط حمل پر آمادہ کرتا ہے۔ عمل تقیم (Sterilisation) کے فوائد بتاتا ہے جس سے وہ اپنی قوت تولید کا بیج ہی مار دیتے ہیں۔ انھیں انما شتی القلب بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آپ ہلاک کرتے ہیں۔ غرض یہ شیطان وہ ہے جو تدبیر ان سے خودکشی کر رہا ہے۔

دوسرے شیطان نے ان کے بڑے بڑے سیاسی مدبروں اور جنگی سپہ سالاروں کو صحیح فکر اور صحیح تدبیر کی قوت سلب کر لی ہے۔ وہ ان میں خود غرضی، مسابقت، منافرت، خصییت، اور حرص و طمع کے جذبات پیدا کر رہا ہے۔ وہ ان کو ختم اور معاند گردوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ انھیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھایا چاہتا ہے کہ یہ بھی عذاب الہی کی ایک صورت ہے اَوْبَلِّسُکُمْ شَیْطَیْعًا اَوْ یُکِنِّ بَیْنَ بَعْضِکُمْ وَبَعْضٍ جَاؤُسَ بَعْضٍ۔ وہ ان کو ایک بڑی زبردست خودکشی کے لیے تیار کر رہا ہے جو تدبیر کی نہیں بلکہ آنی

ہوگی۔ اس نے تمام دنیا میں باروت کے خزانے جمع کر دیئے ہیں اور جگہ جگہ خطرے کے مرکز بنا رکھے ہیں۔ اب وہ صرف ایک وقت کا منتظر ہے۔ جو نہی کہ اس کا وقت آیا وہ کسی ایک خزانہ باروت کو شتابہ دکھائیگا اور پھر ان کی آن میں وہ تباہی نازل ہوگی جس کے آگے تمام بچلی قوموں کی تباہیاں پیچ ہو جائیں گی۔

یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے۔ بلکہ یورپ امریکہ اور جاپان میں آئندہ جنگ کے لیے جس قسم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر خود ان قوموں کے اہل بصیرت لرز رہے ہیں، اور اس جنگ کے نتائج کا تصور کر کے ان کے حواس باختہ ہوئے جاتے ہیں۔ حال میں سر جرجن (Sergel Neumann) نے جو پہلے امریکہ کے لٹری اسٹاف کا ایک رکن تھا، آئندہ جنگ پر ایک مضمون لکھا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ آئندہ جنگ محض فوجوں کی لڑائی نہیں ہوگی بلکہ اسے ایک قتل عام کہنا چاہئے جس میں عورتوں اور بچوں تک کو نہ چھوڑا جائے گا۔ سائنس دانوں کی عقل نے جنگ کا کام سپاہیوں سے چھین کر کیمیاوی مرکبات اور بے روح آلات کے سپرد کر دیا ہے جو مست اہل (Combatants) اور غیر مقاتل (Non-Combatants) میں تیز کرنے سے قاصر ہیں۔ اب محارب طاقتوں کی لڑائی، میدانوں اور قلعوں میں نہیں بلکہ شہروں اور بستیوں میں ہوگی کیونکہ جدید فطرت کے مطابق غنیم کی اصلی قوت فوجوں میں نہیں بلکہ اس کی آبادیوں، اس کی تجارتی منڈیوں اور صنعتی کارگاہوں میں ہے۔ اب ہوائی جہازوں سے طرح طرح کے بم برسائے جائیں گے جن سے آتش فشاں مادے، زہریلی ہوائیں، امراض کے جراثیم نکل کر وقت و آمد میں ہزاروں لاکھوں کی آبادی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کے بم (Lewisite Bombs) ایسے ہیں جن کا ایک گولہ لندن کی بڑی سے بڑی عمارت کو بارہ پارہ کر سکتا ہے۔ ایک زہریلی ہوا (Gree Cross Gass) کے نام سے موسوم ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو سونگھے گا وہ ایسا محسوس کرے گا کہ گویا پانی میں ڈوب گیا ہے۔ ایک دوسری قسم کی زہریلی ہوا (Yellow Cross) میں سانپ کے زہر کی سی خاصیت ہے اور اس کے سونگھنے سے

بالکل وہی اثرات ہوتے ہیں جو سانپ کے کاٹے سے ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی بارہ زہریلی ہوائیں دہلی میں جو تقریباً غیر مرئی ہیں۔ ان کے اثرات ابتداءً بالکل محسوس نہیں ہوتے اور جب محسوس ہوتے ہیں تو تیسرے علاج کے امکانات باقی نہیں رہتے۔ ان میں سے ایک خاص ہوا ایسی ہے جو بہت بلندی پر پہنچ کر پھیل جاتی ہے اور جو ہوائی جہاز اس کے حلقہ سے گزرتا ہے اس کا چلانے والا یکایک اندھا ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ بعض زہریلی ہوائیں اگر ایک ٹن کی مقدار میں شہر پیرس پر چھوڑ دی جائیں تو ایک گھنٹہ کے اندر اس کو کلیتہً تباہ کیا جاسکتا ہے اور یہ ایسا کام ہے جس کو انجام دینے کے لیے صرف... ہوائی جہاز کافی ہیں۔

حال میں ایک برقی آتش فشاں گولہ ایجاد کیا گیا ہے جس کا وزن صرف ایک کلوگرام ہوتا ہے مگر اتنے سے گولہ میں یہ قوت ہے کہ جب کسی چیز سے اس کا تصادم ہوتا ہے تو دفعہً تین ہزار درجہ فارن ہیت کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس سے ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو کسی چیز سے بجائی نہیں جاسکتی۔ پانی اس حق میں پٹرول ثابت ہوا ہے اور ابھی تک سائنس اس کے بچانے کا کوئی طریقہ دریافت نہیں کر سکا ہے۔ خیال یہ ہے کہ ان کو شہروں کے بڑے بڑے بازاروں پر پھینکا جائے گا تاکہ اس سرب سے اس سرب تک آگ لگ جائے پھر جب لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگنے لگیں گے تو ہوائی جہازوں سے زہریلی ہواؤں کے بم برسائے جائیں گے جن سے تباہی کی تکمیل ہو جائے گی۔

ان ایجادات کو دیکھ کر ماہرین فن نے اندازہ لگایا ہے کہ چند ہوائی جہازوں سے دنیا کے بڑے سے بڑے اور محفوظ دار السلطنت کو دو گھنٹوں میں بیوند خاک کیا جاسکتا ہے۔ لاکھوں کی آبادی کو اس طرح مسموم کیا جاسکتا ہے کہ رات کو اچھے خاصے سوئیں اور صبح کو ایک بھی زندہ نہ اٹھے۔ زہریلے مادوں سے ایک پورے ملک میں پانی کے ذخائر کو مسموم، مویشی اور حیوانات کو ہلاک، کھیتوں اور باغوں کو غارت کیا جاسکتا ہے۔ ان تباہ کن حملوں کی مدافعت کا کوئی مؤثر ذریعہ ابھی ایجاد نہیں ہوا ہے بجز اس کے کہ دونوں محارب فریق ایک دوسرے پر اسی طرح حملے کریں اور دونوں ہلاک ہو جائیں۔

یہ آئندہ جنگ کی طیاروں کا ایک مختصر بیان ہے۔ اگر آپ تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہوں تو کتاب یونین نے باقاعدہ تحقیقات کے بعد شائع کی ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ اندازہ کر لیں گے کہ مغربی تہذیب کس طرح اپنی ہلاکت کا سامان اپنے ہاتھوں فراہم کیا ہے۔ اب اس کی عمر کا امتداد صرف اعلان جنگ کی تاریخ تک ہے۔ جس روز دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ چھڑی اسی روز سمجھ لیجئے کہ مغربی تہذیب کی تباہی کے لیے خدا کا فیصلہ صادر ہو چکا کیونکہ دو بڑی سلطنتوں کے میدان میں اترنے کے بعد کوئی چیز جنگ کو عالمگیر ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اور جب جنگ عالمگیر ہوگی تو تباہی بھی عالمگیر ہی ہوگی۔

ظہر الفساد فی البیت و البکر بیما
لوگوں کے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کڑوؤں سے خشکی اور تری
کسبت آبدی الناس لیذیقہم بعض
میں فساد رونما ہو گیا ہے تاکہ انھیں ان کے بعض اعمال کا
الذی عملوا لعلہم یحیون (الروم: ۵)

مذہ چکھائے۔ شاید وہ اب بھی رجوع کریں۔

بہر حال اب قریب ہے کہ وراثت ارضی کا نیا بندوبست ہو، اور ظالمین و مسرفین کو اگر کسی دوسری قوم کو (جو غالباً متضعیف ہی میں سے ہوگی) زمین کی خلافت پر سرفراز کیا جائے۔ دیکھنا ہے کہ اس مرتبہ جہنم کی نظر انتخاب کس پر پڑتی ہے۔

ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آئندہ کونسی قوم اٹھائی جائے گی۔ یہ اللہ کی دین ہے جس سے چاہتا ہے چھینتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ نُوْنِ الْمُلْکِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ مگر اس معاملہ میں بھی اس کا ایک قانون ہے جسے اس نے اپنی کتاب عزیز میں بیان فرمادیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو جب وہ اس کے برے اعمال کی وجہ سے گرا تا ہے، تو اس کی جگہ کسی ایسی قوم کو اٹھاتا ہے جو اس منضوب قوم کی طرح بدکار اور اس کا مندرکش نہ ہو۔

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا

اگر تم نے ردگردانی کی تو وہ تمھارے بجائے کسی اور قوم کو

غَيْرَكُمْ شَمًّا كَيْفَ كُونُوا أَمْشَاكَ كَهْرًا (۴: ۴۰) اٹھائے گا پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔

اس لیے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو کمزور اور مغلوب النفس قومیں مغربی تہذیب کی نقائی کر رہی ہیں اور فرنگی اقوام کے محاسن کو (جو تھوڑے بہت ان میں باقی رہ گئے ہیں) اختیار کرنے کے بجائے ان کے معائب کو اختیار کر رہی ہیں (جو ان کے منضوب ہونے کی علت ہیں) ان کے لیے آئندہ انقلابیں کائی و سرفرازی کا کوئی موقع نہیں ہے۔

(ترجمان القرآن - جمادی الاخریٰ ۱۳۵۲ھ - اکتوبر ۱۹۳۲ء)

لارڈ لوٹھین کا خطبہ

جنوری کے آخری ہفتہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کانوکشن (جلیسہ تقسیم اسناد) کے موقع پر لارڈ لوٹھین جو خطبہ دیا ہے، وہ درحقیقت اس قابل ہے کہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ — جدید اور قدیم دونوں — اس کو گہری نظر سے دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اس خطبہ میں ایک ایسا آدمی ہماری سامنے اپنے دل و دماغ کے پردے کھول رہا ہے جس نے علوم جدیدہ اور ان کی پیدا کردہ تہذیب کو محض دور سے نہیں دیکھا ہے بلکہ خود اس تہذیب کی آغوش میں جنم لیا ہے اور اپنی زندگی کے ۵۶ سال اسی سمنڈ کی غواہی میں گزارے ہیں۔ وہ پیدائشی اور خاندانی یورپین ہے، آکسفورڈ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، ”راؤٹھیل“ جیسے شہور رسالے کا ایڈیٹر رہ چکا ہے اور قریب قریب ۲۲ سال سے سلطنت برطانیہ کے جہات اموریں تردار اُڑا حصہ لیتا رہا ہے۔ وہ کوئی بیرونی ناظر نہیں ہے بلکہ مغربی تہذیب کے اپنے گھر کا آدمی ہے اور وہ ہم سے یہاں کرتا ہے کہ اس گھر میں اصل خرابیاں کیا ہیں، کس وجہ سے ہیں اور اس کے گھر کے لوگ اس وقت حقیقت کس چیز کے پیاسے ہو رہے ہیں۔

ایک حیثیت سے یہ خطبہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے سبق آموز ہے کیونکہ اس سے ان کو معلوم ہوگا کہ مغربی علوم اور ان کی پیدا کردہ تہذیب نری تریاق ہی تریاق نہیں ہے بلکہ اس میں بہت کچھ زہر بھی ملا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس معجون کو بنایا اور صدیوں استعمال کیا وہ آج خود آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ خبردار اس معجون کی پوری خوراک نہ لینا، یہ ہمیں تباہی کے کنارے پہنچا چکی ہے اور تھیں بھی تباہ کر کے رہے گی۔ ہم خود اس وقت تریاق خالص کے محتاج ہیں۔ اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں، مگر

لگنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ تریاق تھا رہے پاس موجود ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے تریاق کو خاک میں ملا کر ہماری اس زہر کو دھجوں کے مزے پر لگ جاؤ۔

دوسری حیثیت سے اس خطبہ میں ہمارے علماء اور مذہبی طبقوں کے لیے بھی کافی سالانہ بصیرت ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکیں گے کہ اس وقت جس دنیا میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے سامنے اسلامی تعلیمات کے کن پہلوؤں کو روشنی میں لانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی صدیوں سے مادہ پرستی کی تہذیب کا تجربہ کر رہی ہے اور اب اس سے تھک چکی ہے صدیوں پہلے روح تحقیق اور آزادی فکر کا جو تریاق ہم نے اہل فرنگ کو ہم پہنچایا تھا، اس کو خود انھوں نے محض نادستگی میں لاندہی اور مادیت کے زہر سے آلودہ کر دیا اور دونوں کی آمیزش سے ایک نئی تہذیب کی مچون تیار کی۔ اس مچون کا تریاق اپنے زور سے انہیں ترقی کے آسمان پر اٹھائے گیا، مگر اس کا زہر بھی برابر اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اب تریاق پر زہر کا اثر پوری طرح غالب ہو چکا ہے۔ اس کے تلخ نتائج کو خوب اچھی طرح بھگت لینے کے بعد اب وہ پھر تریاق کی مزید خوراک کے لیے چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی مچون میں زہر لیے اجزاء کون کون سے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان اجزاء کو ملنے سے ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے۔ وہ اب یہ بھی صاف طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ ان اثرات کو دور کرنے کے لیے کس قسم کا تریاق انھیں درکار ہے، مگر صرف یہ بات ان کو معلوم نہیں ہے کہ جس تریاق کے وہ طالب ہیں، وہ اسلام کے سوا دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں اور یہ آخری خوراک بھی ان کو اسی دوا خانے سے ملے گی جہاں سے پہلی خوراک ملی تھی۔ اس مرحلے تک پہنچ جانے کے بعد بھی اگر وہ تریاق کے لیے بھٹکتے رہیں اور اسے نہ پا کر اپنے زہر سے ساری دنیا کو مسموم کیے چلے جائیں، تو اس گنہ عظیم میں ان کے تھ علماء اسلام بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ علماء کے لیے اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ الہیات اور باطنیات، اور فہمی جزئیات کی بحثوں میں لگے رہیں۔ رسول اللہ کو علم غیب تھا یا نہ تھا؟ خدا چھوٹا بول سکتا ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کا نظیر ممکن ہے یا نہیں؟ ایصالِ ثواب اور زیارتِ قبور کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آئین باہر و رفع

یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ مسجد میں منبر و محراب کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا جائے؟ یہ اور ایسے ہی بیسیوں مسائل جن کو طے کرنے میں آج ہمارے پیشوایان دین اپنی ساری قوتیں ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور ان کے طے ہو جانے سے ہدایت و ضلالت کی اس عظیم الشان لڑائی کا تصفیہ نہیں ہو سکتا جو اس وقت تمام عالم میں چھڑی ہوئی ہے۔ آج اصلی ضرورت اُن مسائل کے سمجھنے کی ہے جو خدا رشتہ کی اور لادینی کی بنیاد پر اُردن کے صدیوں تک نشوونما پاتے رہنے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کی پوری پوری تشخیص کر کے اصول اسلام کے مطابق ان کا قابل عمل حل پیش کرنا وقت کا اصلی کام ہے۔ اگر علماء اسلام نے اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہ بنایا، اور اسے انجام دینے کی کوشش نہ کی تو یورپ اور امریکہ کا جو شرم ہوگا سو ہوگا، خود دنیا کے اسلام بھی تباہ ہو جائے گی۔ کیونکہ وہی مسائل جو مغربی ممالک کو درپیش ہیں، تمام اسلامی ممالک اور ہندوستان میں پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی صحیح حل ہم پہنچنے کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم سب کے سب اُن لوگوں کے اٹے سیدھے نسخے استعمال کر رہے ہیں جو خود بیمار ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف یورپ اور امریکہ کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر اور ہماری آئندہ نسلوں کا ہے۔

ان وجوہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات اور علماء، دونوں، لارڈ لوٹھین کے اس خطبے کو غور سے ملاحظہ کریں۔ بیچ میں حسب ضرورت ہم مطالب کی تشریح کرتے جائیں گے تاکہ مغز کلام تک پہنچنے میں مزید سہولت ہو۔

لارڈ لوٹھین اپنی بحث کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں :-

”ایک اور امر تنقید طلب ہے جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ منسلک کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہندوستان دو جدید کی سائنٹفک اور عقلی تعلیم کے اُس شدید نقصان سے بچ سکتا ہے جس میں یورپ اور امریکہ آج کل مبتلا ہیں؟

مغرب میں حکمت جدیدہ سے دو بڑے نتیجے رونما ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو اس نے

فطرت اور اس کی طاقتوں پر انسان کی دست رس کو بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ دوسری طرف اس نے
یونیورسٹیوں کے تعلیم پائے ہوئے لوگوں پر سے عموماً ساری ہی دنیا میں متواتر مذہب کے اقتدار کو کمزور کر دیا۔
دنیا سے جدید کی کم از کم آدھی خرابیاں دراصل انہی دو اسباب سے پیدا ہوئی ہیں۔ تہذیب یافتہ آدمی
اُن طاقتوں کے نشے سے چور ہو گیا ہے جو مائیں نے اس کو فراہم کر دی ہیں۔ مگر اس نے علم اور تمدن
کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاق میں مساوی ترقی نہیں کی جو اس بات کی ضمانت ہو سکتی تھی کہ یہ طاقتیں
انسان کی تباہی کے بجائے اس کی بھلائی کے لئے استعمال ہوں۔

اس تہذیب میں فاضل خطیب نے دراصل انسانی تہذیب و تمدن کے ایک بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔
سائنس مجرد مائیں ہونے کی حیثیت سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ تحقیق و اجتہاد اور تلاش و تجسس کی ایک لگن جو جس کی
بدولت انسان کو عالم طبیعی کی چھپی ہوئی قوتوں کا حال معلوم ہوتا ہے اور وہ ان سے کام لینے کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔
اس علم کی ترقی سے جو نئی طاقتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ان کو جب وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر لے
لگتا ہے تو یہ تمدن کی ترقی کہلاتی ہے لیکن یہ دونوں چیزیں بجائے خود انسان کی فلاح کی ضمانت نہیں ہیں۔ یہ
جس طرح فلاح کی موجب ہو سکتی ہیں اسی طرح تباہی کی موجب بھی ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ سے کام کرنے کے بجائے اگر
انسان مشین سے کام کرنے لگا، جانوروں پر سفر کرنے کے بجائے اگر ریل اور موٹر اور بحری و ہوائی جہازوں پر دوڑنے
لگا، ڈاک چوکیوں کے بجائے اگر تار بقی اور لائیکلی سے خبر رسانی ہونے لگی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان
پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا۔ ان چیزوں سے جس قدر اس کی خوشحالی بڑھ سکتی ہے اسی قدر اس کی مصیبت اور
تباہی بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جس دور تمدن میں انسان کے پاس صرف تیر و شیر کے آلات تھے، اس کے مقابلہ
میں وہ تمدن بدرجہا زیادہ ہلکا ہو سکتا ہے جس میں اس کے پاس مشین گنیں اور زہریلی گیسیں، ہوائی جہاز اور
تحت البحر کشتیاں ہوں۔ ترقی علم و تمدن کے موجب فلاح یا موجب ہلاکت ہونے کا تمام تر انحصار اس تہذیب
پر ہے جس کے زیر اثر علوم و فنون اور تمدن و حضارت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ ارتقاء کا راستہ انسانی مساعی کا مقصد

اور حاصل شدہ طاقتوں کا مصرف متعین کرنے والی چیز دراصل تہذیب ہے۔ یہی انسان اور انسان کے باہمی تعلق کی نوعیت طے کرتی ہے۔ یہی اجتماعی زندگی کے اصول اور شخصی، قومی اور بین الاقوامی معاملات کے اخلاقی قوانین بنا ہے۔ اور فی الحکمہ یہی چیز انسان کے ذہن کو اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے کہ علم کی ترقی سے جو طاقتیں اس کو حاصل ہوں انھیں اپنے تمدن میں کس صورت سے دخل کرے، کس مقصد کے لیے اور کس طرح ان کو استعمال کرے، مختلف استعمالات میں سے کن کو ترک اور کن کو اختیار کرے۔ عالم طبیعی 'Physical World' کے مشاہدات اور قوانین طبیعی کے معلومات بجائے خود کسی اعلیٰ تہذیب کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ کیونکہ ان کی رو تو انسان کی حیثیت ایک ذی عقل حیوان سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کی مدد سے صرف وہی نظریہ حیات قائم کیا جاسکتا ہے جو مادیت کا نظریہ ہے، یعنی یہ کہ انسان کے لیے زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی میں اپنی حیوانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کمال کے ساتھ پورا کرنا اس کا منتہا مقصد ہے، اور کائنات میں جو تنازع البقاء اور انتخابطبیعی اور بقائے صلیح کا قانون جاری ہے، اس سے ہم اہنگ ہو جانا اور گرد و پیش کی تمام مخلوقات کو کچل کر خود سب پر غائب ہو جانا ہی طاقت کا اصل مصرف ہے۔ یورپ نے جو تہذیب اختیار کی وہ اسی نظریہ حیات پر مبنی تھی اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ علم اور تمدن کی ترقی نے انسان کو جس قدر طاقتیں بہم پہنچائیں وہ سب انسانیت کی فلاح کے بجائے اس کی تباہی کے راستہ میں صرف ہونے لگیں۔ انجیل یورپ والوں کو محسوس ہونے لگا ہے کہ ان کو حیوانی تہذیب کے بلند تر ایک انسانی تہذیب کی ضرورت ہے اور اس تہذیب کی اساس مذہب کے سوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔

آگے چل کر لارڈ لوتھین فرماتے ہیں :-

”سائنسک اسپرٹ (روح تحقیق) نے یہ تو ضرور کیا کہ رفتہ رفتہ پرانے توہمات کو دور کر دیا، علم کے

دائرے کو پھیلا دیا اور اس طرح مردوں اور عورتوں کو ان بہت سی قیود سے آزاد کر دیا جن میں وہ پہلے

جکڑے ہوئے تھے۔ مگر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کیا کہ انسان کو روحانی اور مذہبی صداقت کا شد

کے ساتھ جاحظ بن کر چھوڑ دیا اور اس صداقت تک پہنچنے کا کوئی راستہ فراہم نہ کیا۔ اکثر اہل مغرب کا حال یہ ہے کہ وہ بچوں کی طرح تیز رفتاری اور بے زحمتی اور جو اس کی لذتوں کے شوق میں نہمک ہیں، سادہ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت ان سے سلب ہو گئی ہے اور عملاً ان کا کوئی ربط اس لائحہ و داللی وابدی حقیقت سے باقی نہیں رہا ہے جسے مذہب پیش کرتا ہے۔

”مذہب جو انسان کا ناگزیر رہنما، اور انسانی زندگی کو اخلاقی مقصد، شرف اور معنویت حاصل ہونے کا واحد ذریعہ ہے، اس کے اقتدار میں زوال آجائے گا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا ان سیاسی مسکوں کی گرویدہ ہو گئی ہے جنسی یا طبقاتی بنیادوں پر قائم ہیں اور سانس کی اس صورت پر ایمان لے آئی ہے جو محض مادی ترقی کو منہائے مقصود قرار دیتی اور زندگی کو روز بروز پیچیدہ اور گراں بار بنائے چلی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ کے لیے اپنی روح اور اپنی زندگی میں اس اتحاد کا پیدا کرنا دشوار ہو رہا ہے جو اس کو موجودہ دور کی سب سے بڑی مصیبت، نیشنلزم سے نجات دلائے گا۔“

اس کے بنی لاڈلوں تھمیں نے ہندوستان کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے یہ سوال پیش کیا ہے۔ کیا ہندوستان کے دو بڑے مذہب، ہندو ازم اور اسلام، جدید دور کی تنقیدی اور تحقیقی روح کا مقابلہ مغرب کی مذہبی عصییت کی نسبت زیادہ کامیابی کے ساتھ کر سکیں گے؟ یہ اہم ترین سوال ہے اور اگر ہندوستان کو ان مصائبے بچانا ہے جو مغرب پر نازل ہو چکے ہیں تو اس ملک کے علمی اور مذہبی لیڈروں کو اسی سوال پر اپنی توجہ مرکوز کر دینی چاہیئے۔ اس میں تو شک نہیں کہ روح تحقیق رفتہ رفتہ تو اُٹھ اور جاہلیت کے اُن عناصر کو فنا کر دیگی جو اب تک ہندوستان کے عوام میں پھیلائے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھا ہوگا، مگر کیا یہ پیرانہ دونوں مذاہب کے اصول اخلاق و روحانیت کو بھی ان لوگوں کے دل و دماغ سے نکال دے گی جو آگے چل کر ہندوستان کی سیاسی آمدنی اور معیشتی زندگی

کے لیدر بننے والی ہیں؟ میں ہندو ازم اور اسلام کی اندرونی زندگی سے واقفیت کا مدعی نہیں ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایسے عناصر رکھتے ہیں جو ان میں سے ہر ایک کو یونیورسٹل میں تعلیم پانے والے مردوں اور عورتوں پر قابو رکھنے کے قابل بنا سکیں گے۔ عیسائیت تو اپنی بعض ایسی غلط اعتقادی بندشوں کی وجہ سے اس میں ناکام ہو چکی ہے جنہوں نے اس مذہب کے جلیل القدر بانی کی پیش کردہ صداقتوں کو چھپایا۔“

جیسا کہ لارڈ لوتھین نے خود اعتراف کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہندو ازم اور اسلام کے متعلق کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہیں۔ انھوں نے محض دور سے دیکھ کر چند چیزیں ہندو مذہب میں اور چند اسلام میں ایسی پائی ہیں جو ان کے نزدیک جدید تنقید و تحقیق کی روح کے مقابلہ میں تعلیم یافتہ لوگوں کو اخلاق و روحانیت کے بلند تر اصولوں پر قائم رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں لیکن جو لوگ ان دونوں مذاہب بلکہ ہندوستان کے تمام مذاہب کا اندرونی علم رکھتے ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ روح تنقید و تحقیق کے مقابلہ میں اگر کوئی مذہب ٹھیک ہو سکتا ہے بلکہ صحیح تر الفاظ میں، اگر کوئی مذہب اس روح کے ساتھ اپنے پیروں کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی و روشنی کے دور میں پوری نوع انسانی کا مذہب بن سکتا ہے تو وہ اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ مسیحیت کیوں ناکام ہوئی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کوئی اجتماعی (Social) مسلک نہیں ہے بلکہ اجتماعیت کی عین نفی ہے۔ اس کو صرف فرد کی نجات سے بحث ہے اور اس کی نجات کا راستہ بھی اس نے یہ تجویز کیا ہے کہ وہ دنیا سے منہ موڑ کر اپنا رخ آسمانی بادشاہت کی طرف پھیر لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یورپ کی قوموں نے ترقی کے راستہ پر قدم بڑھایا تو مسیحیت ان کی مددگار ہونے کے بجائے مزاحم ہوئی اور انھیں اس کی بندشیں توڑ کر آگے بڑھنا پڑا۔ اسی سے ملتا جلتا حال ہندو ازم کا بھی ہے۔ اس کے پاس بھی کوئی ترقی پر و فائدہ اور کوئی عقلی قانون اخلاق اور کوئی وسعت پریر نظام اجتماعی نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت جس نے اب تک ہندوؤں کو ایک شول سٹم میں باندھ رکھا ہے اور دوسری ہندوؤں کا

اثر قبول کرنے سے روکا ہے، وہ ان کا ورن آشرم (Caste-System) ہے۔ مگر موجودہ دور کی فوج تنقید و تحقیق کے سامنے اس بدن کا ٹوٹنا یقینی ہے اور یہ ٹوٹ کر رہے گی۔ اس کے بعد کوئی چیز ہندو سوسائٹی کو ٹوٹنے سے نہ بچا سکے گی اور اس کے متفصل دروازے، بیرونی اثرات کے لیے جو پڑا کھل جائیں گے، پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کے قدیم قوانین معاشرت و تمدن اور ان کے پرانے بت پرستانہ توہمات اور ان کے غیر عقلی اور غیر علمی فلسفیانہ قیاسات، دور جدید کی علمی ترقی اور اجتماعی بیداری کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اب ہندو روز بروز ایک ایسے دور ہے کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں جہاں ان کی اور بڑی حد تک تمام ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ یا تو وہ اسلام کے خلاف اسی تعصب میں گرفتار رہیں گے جس میں یورپ کی نشاۃِ جدیدہ (Renaissance) کے موقع پر مسیحی اہل یورپ گرفتار تھے اور اسی طرح اسلام سے منحرف ہو کر مادہ پرستانہ تہذیب کا راستہ اختیار کریں گے جس طرح اہل یورپ نے اختیار کیا۔ یا پھر فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔

اس فیصلہ کا انحصار بڑی حد تک مسلمانوں اور خصوصاً ان کے قدیم و جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے طرز عمل پر ہے۔ اسلام محض اپنے نام سے تو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے اصول اگر محض کتاب میں لکھے رہیں تو ان سے بھی کسی معجزے کا صدور ممکن نہیں۔ جس انتشار اور بے عملی کی حالت میں مسلمان اس وقت مبتلا ہیں، جو جمہودان کے علما پر بطاری ہے اور جس زمانہ انفعال و تاثر کا اظہار ان کی نئی تعلیم یافتہ نسلوں سے ہو رہا ہے، اس سے ہندوستان کی روح کا فتح کرنا تو دکنرا، یہ بھی توقع نہیں کی جاسکتی کہ اسلام کے نام لیوا خود اپنی جگہ ہی پر قائم رہ جائیں گے۔ انقلاب کے تیز رو سیلاب میں کسی جماعت کا ساکن کھڑا رہنا غیر ممکن ہے۔ یا اس کو رو میں بہنا پڑے گا، یا پوری مردانگی کے ساتھ اٹھ کر سیلاب کا منہ پھیر دینا ہوگا۔ یہ دوسری صورت صرف اسی طرح رونما ہو سکتی ہے کہ اول تو عام مسلمانوں کی اخلاقی حالت درست کی جائے اور ان میں اسلامی زندگی کی روح بھونکنے کی جائے۔ دوسرے علمائے اسلام اور نئے تعلیم یافتہ مسلمان مل کر اصول اسلام

کے مطابق زندگی کے جدید مسائل کو سمجھیں اور علمی و عملی دونوں صورتوں میں ان کو اس طرح حل کر کے بتائیں گے کہ انہیں متعصبین کو سواہر مقتول انسان کو تسلیم کرنا پڑ جائے کہ ایک ترقی پذیر تمدن کے لیے اسلامی تہذیب کے سوا اور کوئی اساس صحیح اور بے عیب نہیں ہو سکتی۔

ہندوستان میں مذہب اور سائنس کی نزاع کا وہ تصور اب تک چلا جا رہا ہے جو یورپ میں اب سے پچاس ساٹھ برس پہلے تھا لیکن یورپ میں نقشہ بدل چکا ہے اور یورپ کا پس خوردہ کھانے والے ہندوستان میں بھی عنقریب یہ نقشہ بدل جانے والا ہے، لہذا وہ وقت قریب آ رہا ہے جب مذہب کے خلاف کم از کم علمی و عقلی حیثیت سے یہ تعصب باقی نہ رہے گا بشرطیکہ ہم اُس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اس حقیقت کی طرف لارڈ لوتھین نے مختصر الفاظ میں یوں اشارہ کیا ہے :-

”ساٹھ برس پہلے سائنس اور مذہب میں ایسا موعکہ جاری تھا جس کے ختم ہونے کی کوئی توقع نظر نہ آتی تھی۔ زندگی کے روحانی تصور اور مادی تصور کے درمیان ایسی جنگ برپا تھی جس کے متعلق شبہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت سے پہلے ختم نہ ہوگی۔ مگر آج دونوں فریقوں نے ڈگیں ڈال دی ہیں۔ نہ سائنس دان، اور نہ دیندار، دونوں میں سے کوئی بھی آج اُس حکم کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے کائنات کا معرہ حل کر لیا ہے، بلکہ حقیقت دل میں دونوں کے یہ شبہ پیدا ہو چکا ہے کہ آیا وہ اس معرہ کے متعلق کچھ جانتے بھی ہیں یا نہیں۔ لہذا اب ایک ایسے امتزاج کا امکان ہو چکا ہے جو تحقیق علمی کے نئے نئے زور شور میں غیر ممکن نظر آتا تھا۔“

لارڈ لوتھین بہر حال مذہب کے کبھی تصور سے آزاد نہیں ہیں اور مذہب کا وہ عقلی تصور ان تک پہنچا ہی نہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ صرف ہی مویخ سکتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں اب کوئی امتزاج ہو سکتا ہے لیکن ہم مذہب و سائنس کے امتزاج کو بے معنی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو حقیقی مذہب وہ ہے جو سائنس کی روح، اس کی رہنمائی بن جائے۔ اسلام درحقیقت

ایسا ہی مذہب ہے اور آج اس کو سائنس کی روح بینہ سے اگر کوئی چیز روکے ہوئے ہے تو وہ اس کا اپنا اندرونی نقص نہیں ہے، بلکہ اس کے علمبرداروں کی غفلت اور موجودہ سائنس کے علمبرداروں کا بھل اور جاہلانہ تعصب ہے۔ یہ دو اسباب دور ہو جائیں۔ پھر یہ سائنس کے قالب میں جان ہی بن کر رہے گا۔

آگے چل کر فاضل خطیب نے اس امر پر بحث کی ہے کہ موجودہ دور کی علمی بیداری اور عقلی تنقید کے سامنے کس قسم کا مذہب ٹھہر سکتا ہے؟ انسان اس روشنی کے عہد میں جس مذہب کا طلب گار ہے اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہئیں؟ اور اس وقت انسان کی اصلی حاجات کیا ہیں جن کے لیے وہ مذہب کی رہنمائی ڈھونڈ رہا ہے؟ یہ اس خطبہ کا سب سے زیادہ قابل توجہ حصہ ہے۔

”اگر میں صورت حال کا غلط اندازہ نہیں کر رہا ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ جو امتحان اس وقت مذہب کو درپیش ہے، اس سے وہ صرف اسی صورت میں کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے جبکہ فوخیفرنس، اس کے اندرونی نظام کی جانچ پڑتال کر کے اس امر کا پورا اطمینان کر لے کہ زندگی میں جن عملی مسائل اور جن پریشانیوں اور پیچیدگیوں سے اس کو سابقہ پڑ رہا ہے ان کا بہترین حل اس مذہب میں موجود ہے شخص مذہب کا دور اب گزر چکا ہے۔ محض جذباتی مذہب کی بھی آ کسی کو حاجت نہیں۔ اس قسم کے مذہب کا زمانہ بھی اب نہیں رہا جو فرد کو صرف اس حد تک تسلی و سہارا دے سکتا ہو کہ اس کے اخلاقی طرز عمل کے لیے کچھ ہدایات دیے اور ایک ایسی نجات کی امید لادے جس کا حال مرنے کے بعد بھی کھل سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ کا سامنظفک آدمی تو ہر چیز کو، حتیٰ کہ خود صداقت کو بھی بین نتائج کی کوٹی پر پرکھ کر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس کو مذہب کا اتباع کرنا ہے تو وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مذہب اس کو یہ بتائے کہ وہ اس کی زندگی کے عملی مسائل کا اپنے پاس کیا حل رکھتا ہے۔ بہت سے جنموں کے بعد آخر کار نروان حاصل ہونے کی امید یا موت کے دروازے سے گزر جانے کے بعد آسمانی بادشاہت میں پہنچ جانے کی توقع ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اسی کی

بنیاد پر وہ مذہب کو قبول کرے۔ اس کی فلسفیانہ جستجو کے لیے مذہب کو سب سے پہلے تو وہ کلید فراہم کرنی چاہیے جس سے وہ کائنات کے معنی کا کوئی قابل اطمینان حل پاسکے۔ پھر اسے ٹھیک ٹھیک سائنٹفک طریقہ پر علت اور معلول، سبب اور نتیجہ کا مابین تعلق ثابت کرتے ہوئے یہ دکھانا چاہیے کہ انسان ان طاقتوں کو کس طرح قابو میں لائے جو اس وقت بے قابو ہو کر نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے کے بجائے تباہ کر دینے کی دھمکیاں دے رہی ہیں اور کس طرح وہ بے روزگاری، غیر معقول عدم مساوات، ظلم و ستم، معاشی لوٹ، جنگ، اور دوسری اجتماعی خرابیوں کا انسداد کرے، اور افراد کی بہشتی کش اور خانہ دانی نظام کی برہمی کو کس طرح روکے جس نے انسان کی سرتوں کا خاتمہ کر دیا۔ انسان آج صرف اس وجہ سے مذہب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ سائنس نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اس لیے وہ مذہب سے اپنے شکوک اور اپنی مشکلات کا حل طلب کرنے میں اتنا بے چین ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اب اگر مذہب اپنے مقام کی حفاظت اور اپنے کھوکھے ہوئے میدان کی بازیافت چاہتا ہے تو اسے ان سوالات کا روحانی مگر سائنٹفک جواب دینا چاہیے جس کی صحت کو نتائج کے سیار پر اسی دنیا میں جانچا اور پرکھا جاسکے، تو کے بعد دوسری دنیا پر نہ اٹھا دکھا جائے۔ ہم اہل مغرب یہ جانتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمارے اس دور میں سامنے آیا ہے۔ کیا آپ ہندوستان میں اس کا جواب دے سکتے ہیں؟

لارڈ بوٹھین کی تقریر کا یہ حصہ پڑھتے وقت بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پیا سا ہے جسے پانی کا تو علم نہیں، مگر وہ اپنی پیاس کی کیفیات کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر رہا ہے اور بتاتا جاتا ہے کہ میرے جگر کی آگ کوئی ایسی چیز لگتی ہے جس میں یہ اور یہ صفات موجود ہوں۔ اگر پانی اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی فطرت فوراً پکار اٹھے گی کہ جس چیز کا وہ پیا سا ہے وہ یہی چیز ہے اور وہ بیک کر اسے منہ سے لگائے گا۔ یہ حال صرف ایک لارڈ بوٹھین ہی کا نہیں ہے بلکہ یورپ اور امریکہ اور تمام دنیا

میں جو لوگ موجودہ ہندو تہذیب و تمدن کی گرمی سے خوب تپ چکے ہیں، اور جو فلسفہ و سائنس کے صحرائیں کنارے کی شادابیوں سے گزر کر وسط کی بے آب و گیاہ پہنائیوں تک پہنچ چکے ہیں، ان سب کو آج یہی پیاس محسوس ہو رہی ہے، سب انہی صفات کی ایک چیز مانگ رہے ہیں جن کا ذکر لارڈ لوتھین نے کیا ہے اور ان سب کا یہی حال ہے کہ پانی کا نام نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں پایا جاتا ہے، مگر وہ رہ کر پکارتے ہیں کہ جگر کی آگ بجھے جس سے وہ شے لا !

پانی کا نام انھوں نے سنا تو ضرور ہے مگر اس نام سے محض اس لیے گھبراتے ہیں کہ اصل شے کو انھوں نے خود دیکھا نہیں ہے اور اپنے جاہل و متعصب اسلاف سے سنتے ہی چلے آ رہے ہیں کہ خبردار پانی کے پاس نہ پھٹکنا، یہ ایک بڑی زہریلی چیز کا نام ہے۔ لیکن اب یہ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر نام کو چھپا کر نفس شے کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو بے اختیار کہیں گے کہ ہاں اٹھیک ہی وہ چیز ہے جس کے ہم پیاسے ہیں۔ اس کے بعد جب انھیں بتایا جائے گا کہ حضرت ایہ وہی پانی ہے جس کے نام سے آپ گھبراتے تھے، تو حیرت کا ان کا منہ کھلا رہ جائے گا اور کہیں گے کہ کیا دھوکا تھا جس میں ہم مبتلا تھے۔

”موجودہ زمانے کا سائنٹفک آدمی عیسائیت کو خوب چکھے اور پرکھ چکا ہے، اور یہ بات اس پر وزیر روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ وہ اس کے مرض کی دوا نہیں ہے۔ ہندو ازم اور بودھ ازم کے خیالی فلسفوں اور ان کی تاریخی قدامت کو دیکھ کر وہ کبھی بھی ان سے مسحور ہو جاتا ہے، مگر سائنٹفک تنقید و تحلیل کے پہلے ہی ہتھیار میں ان کی ناکامی کھل کر رہتی ہے۔ بودھ مت تو قریب قریب عیسائیت کا ہندوستانی ایڈیشن ہے۔ رہا ہندو ازم تو وہ خود ان مشکلات اور ان پیچیدگیوں کو پیدا کرتا ہے جن سے نکلنے ہی کے لیے موجودہ زمانے کا سائنٹفک آدمی مذہب کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ انسان اور انسان میں غیر معقول نامساوات سب سے زیادہ اسی کے دائرہ میں پائی جاتی ہے۔ معاشی لوٹ کی سب سے بدتر صورت، یعنی ہاجنی و سود خواری اس کے سسٹم کا ایک غیر منفک جز بن چکی ہے۔ جنگ کی اصلی وجہ یعنی انسان کی نسلی تقسیم اور نسلی منافرت اس کی عین اساس میں

بیوست ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے جو نظام اس نے قائم کیا ہے وہ انسانوں کو ملائے والا نہیں بلکہ بے شمار طبقوں اور گوتروں میں تقسیم کرنے والا ہے۔ اس کے قوانین معاشرت اتنے بوسیدہ ہیں کہ موجودہ علمی و عملی بیداری کے دور میں خود ہزاروں برس کے خاندانی ہندوؤں کو توڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد علم و عقل پر نہیں بلکہ تعصبات اور توہمات پر ہے۔ ان دنیوی مسائل سے اوپر اخلاقیات اور الہیات کے دائرے میں وہ اس سے بھی زیادہ ناقص پایا جاتا ہے۔ کائنات کے معنی کو اطمینان بخش طریقے پر حل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی کلید نہیں۔ اس کے عقائد اذعاناً عقائد ہیں، سائنٹفک ثبوت ان میں سے کسی چیز کا نہیں دیا جاسکتا۔ اخلاقیات میں وہ دل خوش کن مفروضات کا ایک ظم ضرور بناتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر ایک ظم ہما تا گا ندھی نے بنا رکھا ہے۔ مگر عقولات اور حکمت عملی در Practical Wisdom سے اس کا دامن خالی ہے۔ موجودہ علمی بیداری کے دور میں اس کی ناکامی اگر نہیں کھلی ہے تو غریب کھل جائے گی۔

اس کے بعد میدان میں صرف اسلام رہ جاتا ہے، اور وہی ان میاروں میں سے ایک ایک میا پر پورا اترتا ہے جو آج کل کا سائنٹفک دئی اپنے مذہب مطلوب کے لیے پیش کر رہا ہے یا کر سکتا ہے۔ یہ بات کہ مذہب محض ایک شخصی معاملہ ہے، اور محض انفرادی ضمیر ہی سے اس کا تعلق ہے، اب ایک فرسودہ بات ہو چکی ہے۔ یہ انیسویں صدی کی بہت سی خام خیالیوں میں سے ایک تھی، جیسے بیسویں صدی کی اس چوتھی دہائی میں بھی ہندوستان کے بعض وہ قدامت پسند اب تک رٹے جا رہے ہیں جو ادعا بخود کے باوجود ہمیشہ دنیا سے بچا پس برس پیچھے چلنے کے نوکر ہیں۔ اب قریب قریب یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ فرد کا تصور جماعت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ بے شمار چھوٹے بڑے تعلقات میں جکڑا ہوا ہے اور سوسائٹی من حیث المجموع ایک جسم کا حکم دھکتی ہے جس میں افراد کی حیثیت زندہ جسم کے اعضا کی سی ہے۔ مذہب کی ضرورت اگر ہے تو وہ صرف فرد کو اپنے ضمیر کے اطمینان اور اپنی نجات

بعد الموت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت کو اپنی تنظیم اور اپنی دنیوی زندگی کے سارے کاروبار چلانے کے لیے ہے۔ اور اگر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو فرد کو بھی نہیں اور جماعت کو بھی نہیں۔ یہ تصور سراسر ایک طفلانہ تصور ہے کہ اجتماعی زندگی کا نظام کچھ اور ہو اور اس نظام سے بے تعلق ہو کر افراد مذہبی عقائد اور ان کے مذہبی اعمال کچھ اور ہوں۔ مذہبی عقائد اور مذہبی اعمال کا کوئی ربط اگر اجتماعی زندگی سے نہ ہو تو ایسے عقائد اور اعمال محض بے کار ہیں اور صرف بیکار ہی نہیں ہیں بلکہ ایک ایسے اجتماعی نظام میں ان کا مصلح ہو جانا یقینی ہے جس کے دوسرے اجزاء کے ساتھ وہ تعامل (Interaction) قبول نہ کرتے ہوں۔ لہذا دو صورتوں میں سے لامحالہ کوئی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے۔ یا تو پوری جماعت کا نظام سراسر لاندہی ہو اور مذہب کو قطعی طور پر انسان کی زندگی سے خارج کر دیا جائے، جیسا کہ اشتراکیوں کا مسلک ہے۔ یا پھر اجتماعی نظام پورا کا پورا لاندہی ہو اور علم اور تمدن دونوں کے لیے مذہب کو رہنما تسلیم کیا جائے جیسا کہ اسلام کا مقصد ہے۔ پہلی صورت کا تجربہ دنیا بہت طویل مدت تک کر چکی ہے۔ اس سے وہی کڑوے پھل پیدا ہو سکتے تھے، وہی پیدا ہوئے اور وہی آئندہ بھی پیدا ہوں گے کا ذکر لارڈ ٹوٹین نے کیا ہے۔ اب دنیا کی نجات صرف دوسری ہی صورت میں ہے اور اس کے بروئے کار آنے کے مواقع روز بروز زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔

مگر جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں، ان مواقع سے فائدہ اٹھانا یا ان کو ہمیشہ کے لیے کھودینا مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ واقعات کی رفتار، دنیا کو۔۔۔ اور دنیا کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے ہندوستان کو بھی۔ ایک ایسے مقام پر لے آئی ہے جہاں سچا اسلام کی طرف بھی مڑ سکتی ہے اور مادہ پرستی اور فساد اخلاق کے افعل السافلین کی طرف بھی۔ طبعاً اس کا رخ ابھی تک دوسرے راستے کی طرف ہے، کیونکہ اسی راستہ پر وہ ایک مدت دراز سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ اس راستے کے ہمالیا دکھ دیکھ کر وہ سہم رہی ہے اور چاروں طرف گھبرا گھبرا کر دیکھتی ہے کہ کوئی بچاؤ کی راہ بھی ہے یا نہیں۔ مگر بچاؤ کی راہ خود اس کی اپنی نگاہوں سے اونچل

وہ دقتِ اس وقت ایسے لیڈروں کی محتاج ہے جو قوت کے ساتھ اٹھ کر اس کی نگاہوں پر سے پردہ اٹھا دیں اور اسلام کی صراطِ مستقیم کا واحد راہِ نجات ہونا ثابت و مبرہن کر دیں۔ ایسی ایک مجاہد اور مجتہدِ جماعت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو مسلمان تمام دنیا کے پیشوا بن سکتے ہیں، ان کو وہی مقامِ عزت پھر حاصل ہو سکتا ہے جن کو وہ کبھی سرفراز تھے اور جس پر مغربی قوموں کو ٹھکن دیکھ کر آج ان کے منہ میں پانی بھرا چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس قوم کے جہور اسی طرح دوں تہمتی و پست حوصلگی کے ساتھ بیٹھے رہے، اگر اس کے نوجوان یونہی غیروں کا پسِ رو کھانے کو اپنا منہ نہالے کمال سمجھتے رہے، اگر اس کے علماء اپنی اپنی پرانی فقہ و کلام کی فرسودہ تہتوں میں الجھے رہیں اگر اس کے لیڈروں اور سیاسی پیشواؤں کی ذہنیت کا یہی حال رہا کہ لشکرِ اغیار کے پیچھے لگ چلنے کو مجاہدِ عزیمت کا بلند ترین مرتبہ سمجھیں اور بیسویں صدی کے سب سے بڑے فریسیہیں اپنی قوم کو مبتلا کرنا کمال دانشمندی خیال کریں، غرض اگر اس قوم کے دست و پا سے لے کر دل و دماغ تک سب کے سب تھیل یا خام کاری ہی میں گرفتار ہیں اور اس کروڑوں کے انبوہ سے چند مردانِ خدا بھی جہاد و اجتہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر باندھ کر نہ اٹھ سکیں، تو پھر دنیا جس نعلِ اسافلین کی طرف جا رہی ہے اسی طبقہِ ہنم میں یہ قوم بھی دنیا کی دم کے ساتھ بندھی بندھی جا لگی اور غضبِ خداوندی ایک مرتبہ پھر پکارے گا کہ اَلْاَبْعَدُ اَلْفَوْجِ الظَّالِمِیْنَ۔

(ترجمان القرآن - محرم ۱۳۵۶ھ - مارچ ۱۹۳۸ء)

ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش

خطباتِ خالدہ ادیب خانم

ترکی کی مشہور فنل و جہاد خاتون، خالدہ ادیب خانم اب سے کچھ مدت قبل جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دعوت پر ہندوستان تشریف لائی تھیں اور انھوں نے دہلی میں چند خطبات ارشاد فرمائے تھے جن کا اردو ترجمہ جامعہ فنل پر پروفیسر ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے ”ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش“ کے نام سے کیا ہے۔ ان سطور میں ہم اس مجموعہ خطبات پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں گے۔

دنیاۓ اسلام میں اس وقت دو ملک ایسے ہیں جن کو دو مختلف حیثیتوں سے مسلمانانِ عالم کی پیشوائی کا مرتبہ حاصل ہے۔ ذہنی حیثیت سے مصر اور سیاسی حیثیت سے ترکی۔ مصر کے ساتھ ام اسلامیہ کے تعلقات نسبتاً زیادہ گہرے ہیں، کیونکہ اس کی زبان ہماری بین الملی زبان، عربی ہے، اس کا لٹریچر تمام دنیا کو مسلمانوں میں پھیلتا ہے، اس کے ذہنی اثرات چین سے مرکش تک پہنچتے ہیں، اور وہی مسلمان قوموں کے درمیان ربط اور تقابہم اور واقفیت حالات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بخلاف اس کے ترکی قوم کی مجاہدانہ زندگی اور مغربی تعلقات کے مقابلہ میں اس کی شجاعانہ مرافعت، اور ناموس ملی کے لیے اس کی قربانیوں کا سکھ تو بلاشبہ تمام عالم اسلامی پر بڑھایا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مسلمانوں میں سرداری اور پیشوائی کا منصب حاصل ہے، لیکن زبان کی اجنبیت، اور ربط و تقابہم کے فقدان نے ترکی اور اکثر ممالک اسلامیہ کے درمیان ایک گہرا پردہ حائل کر دیا ہے جس کے سبب ترکی قوم کے ذہنی ارتقاء اور اس کی دماغی ساخت اور اس کے تمدنی، سیاسی

مذہبی اور ملی تحولات کے متعلق ہماری واقفیت بہت محدود ہے۔ خصوصاً حال کے دس بارہ برسوں میں جو انقلابات ترکی میں رونما ہوئے ہیں ان کے باطنی اسباب اور ان کی اصلی روح کو جاننے اور سمجھنے کا موقع تو ہم کو بہت ہی کم ملا ہے۔ بہت سے لوگ ترکوں سے سخت ناراض ہیں، بعض ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، بعض ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ کو اپنی مغرب پرستی کے لیے برہان قاطع بنائے بیٹھے ہیں۔ مگر مستند معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں اور جو تھوڑی بہت معلومات ہیں بھی تو وہ ترکی جدید کی روح کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔

اس حالت میں ہم اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ خود ترکی جدید کے معماروں میں سے ایک ایسی سچی ہندوستان آکر ہمارے سامنے اپنی قوم کے باطن کو ظاہر کیا ہے جو انقلاب کے ایجنٹ پر محض ایک ٹریڈ مین تھی، بلکہ اس انقلاب کی محرک طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی۔ اس کے ساتھ وہ خدا کے فضل سے عالمانہ نظر، اور فلسفیانہ فہم، اور مفکرانہ تعمق بھی رکھتی ہے جس کی بدولت وہ خارجی واقعات کے اندرونی محرکات کو سمجھ بھی سکتی ہے اور سمجھا بھی سکتی ہے۔ ایسے مستند و معتبر ذریعہ سے ہمیں اب پہلی مرتبہ ترکی کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نے ترکی جدید کی روح کو ہمارے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے اور پوری صداقت و دیانت کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ جو قوم آج دنیائے اسلام کی نہ صرف سیاسی ہتھکنڈ کر رہی ہے بلکہ ذہنی رہنمائی کے لیے بھی کوشاں ہے، وہ درحقیقت خود اپنے باطن میں کیا ہے، کن عناصر سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، کونسی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں، کون سے اسباب اس کو موجودہ مقام تک پہنچ کر لائے ہیں اور اب کس رخ پر وہ جا رہی ہے۔ یہ مستند ذخیرہ معلومات، مختلف حیثیتوں سے ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے کہ ترکی قوم کا حقیقی حال ہم پر روشن ہو گیا، بلکہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ترکی سے جو رہنمائی اب ہماری جدید فکروں تک پہنچ رہی ہے اس کی روح کو ہم زیادہ بہتر طریقہ سے سمجھ سکتے ہیں اور دنیائے اسلام میں جو انقلاب اس وقت رونما ہو رہا ہے اس کے اندرونی اسباب کو سمجھنے کا ایک اور موقع ہم کو مل گیا ہے۔

قبل اس کے کہ ہم خالدہ ادیب خانم کے ذریعہ سے ترکی جدید کو سمجھیں، ہمیں خود ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ان کا دل پورا پورا مسلمان ہے، ایمان سے لبریز ہے اور ایمان بھی ایسا جس پر ہم کو رشک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مجاہد عورت کا ایمان ہے۔ اتحاد اور بے دینی کا تائید تک ان کے خیالات میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام سے ان کو محبت ہے، ویسی ہی محبت جیسی ایک سچی مسلمان عورت کو ہونی چاہیے۔ لیکن ان کا دل جیسا مسلمان ہے، ان کا دماغ ویسا نہیں ہے۔ انہوں نے تمام تر مغربی طرز کی تعلیم پائی ہے، مغربی علوم ہی کا مطالعہ کیا ہے، مغربی عینک ہی سے دنیا اور اسلام اور خود اپنی قوم کو دیکھا ہے اور ان کی تمام فکری اور نظری قوتیں مغربی سانچے ہی میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان کے دل کی چھپی ہوئی اسلامیت اور مشرقیت نے مغربیت کے اس دماغی استیلاء کی بہت کچھ مزاحمت کی ہے اور اسی مزاحمت کا نتیجہ ہے کہ ترکی قوم کے دوسرے انقلابی لیڈروں کی نسبت ان کے خیالات میں بہت کچھ اعتدال پایا جاتا ہے، لیکن یہ مزاحمت ان کو مغربیت کے غلبہ سے نہیں بچا سکی ہے۔

اسلام کے متعلق ان کی معلومات بہت محدود معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن اور سنت نبوی اور تاریخ اسلام کے مطالعہ میں انہوں نے شاید اُس وقت کا دسواں حصہ بھی صرف نہیں کیا ہے جو مغربی فلسفہ اور تاریخ اور عمرانیات کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے متعلق ان کے خیالات کی جھلک ہم کو ان کے خطبات میں نظر آتی ہے، اس میں حسن عقیدت تو ضرور موجود ہے۔ مگر فہم اور تدبر اور بصیرت بہت کم ہے۔

اپنے آخری خطبہ میں وہ فرماتی ہیں کہ گاندھی جی کی ذات ”جدید اسلام کا ایک مکمل نمونہ ہے“۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے، جدید اور قدیم کی نسبتوں سے کس قدر بالا و برتر ہے اور اس کا مکمل نمونہ کیسا ہوتا ہے۔ اسلامی سیرت کی خصوصیات پر جس شخص کی نظر ہو اور جس نے اس سیرت کے مکمل نمونوں کی ایک جھلک بھی دیکھی ہو، اس کی نگاہ میں گاندھی جی کی تو کیا حقیقت ہے،

تاریخ عالم کے بڑے سے بڑے سیر و بھی نہیں چھوڑے اور یہ کچھ قومی عصبیت کی بنا پر نہیں، ناقابل انکار تاریخی حقائق کی بنا پر ہے۔ ابوبکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، علی رضی اللہ عنہ، حسین بن علیؓ، احمد بن حنبل اور عبد القادر جیلانیؒ کی سیرتیں سامنے رکھیے اور پھر انصاف سے دیکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کو چھوڑ کر تاریخ عالم کی کونسی شخصیت اس قابل ہے کہ ان سیرتوں کے مقابلہ میں لا کر رکھی جاسکے؟

عثمانی قوم کے سیاسی مزاج کی ترکیب میں ان کو ترکی قوم کی وہ علم علی خصوصیات سے منکر کیا گیا۔ عثمانی روم، حتیٰ کہ افلاطون کی جمہوریت تک، سب کے اثرات نظر آتے ہیں، مگر نہیں نظر آتے تو قرآن اور محمد بن علیؐ کی حیات و سلم کی تعلیمات کے اثرات۔ حالانکہ جس چیز نے وسط ایشیا کے بدوی ترکوں کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا اور ان کے اندر جہاں کشتی کے ساتھ جہان بینی کی استعداد بھی پیدا کی اور ان کو نوع انسانی کی ایک تخریبی قوت کے بجائے ایک تعمیری طاقت بنا دیا وہ یہ تعلیم تھی۔ خالدہ خانم زیادہ سے زیادہ اسلام کا جو اثر عثمانیت میں دیکھ سکتی ہیں وہی اسلامی عدل و مساوات ہے مگر اس کا حال بھی یہ ہے کہ جب سلطان سلیم اپنی رعایا میں بزور شمشیر اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے اور شیخ الاسلام جمالی آفندی اس کو اس فعل سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے اور سلیم جیسا قہار فرمانروا اس حکم کے کنگے سر جھکا دیتا ہے، تو اس عظیم الشان واقعہ میں خالدہ خانم کو اسلامی عدل کے بجائے عثمانی قومیت کا احساس اور عثمانی اصول سلطنت کی حمایت کا جذبہ ہی نظر آتا ہے۔ وہ نہیں جھٹکتیں کہ جمالی آفندی کے فتوے میں لکھا کہ ان فی الدین کی روح تھی۔ اور وہ اسلامی حق پرستی کی طاقت تھی جس نے سلیم کے سامنے اس کو قوی دین کے اثرات دلائی اور وہ اسلام کی عظمت تھی جس نے سلیم کو اس شرعی فتوے کے آگے سر جھکا دینے پر مجبور کر دیا۔

خالدہ خانم ترکی کے موجودہ حکمران طبقہ کی انتہا پسندی، استبدادیت، معاشرت کی جبری تنظیم، بڑھی ہوئی مغربیت، مادہ پرستانہ رجحانات اور نہایت ترقی اس کی روش سے بیزاد علوم ہوتی ہیں۔ وہ مغرب اور مشرقیت کا مستدل امتزاج چاہتی ہیں، "مادیت" اور "روحانیت" میں مصالحت کی خواہش مند ہیں، اور اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتی ہیں کہ زندگی کے ان دونوں نظریوں میں جو امتزاج اسلام نے پیدا کیا ہے

وہ سب بہتر ہے۔ مگر خود اسلام میں پوری بصیرت نہیں نکلتی، اس لیے ان کو نہیں معلوم کہ اصول اسلام کے تحت امتزاج کی صحیح صورت کیا ہے اور افراط و تفریط کے درمیان توسط و اعتدال کا خط مستقیم کہاں واقع ہے۔ تاہم اگر ان کی ذاتی آراء سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو ان کے خطبات میں ہم کو ترکی جدید کی ہنیت اور اس کے رجحانات اور انقلاب کے تاریخی اسباب کا ایک صاف اور صحیح بیان مل جاتا ہے اور وہی ہم کو مطلوب ہے۔

ترکی قوم اسلام میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں کے ذہنی انحطاط کا آغاز ہو چکا تھا۔ روج بہادر اگر زندہ تھی مگر روج بہادر مردہ ہو چکی تھی۔ اسلام میں بصیرت رکھنے والے مفکرین اور فقہاء بہرہ وافر رکھنے والے فقہاء و نامید تھے۔ تہذیب اسلامی نیم جاں اور فکر اسلامی قریب قریب بے جان ہو چکی تھی۔ شریعت میں تقلید جامد غلبہ تھا۔ تمدن میں عجیت اور روایت کے عناصر پرست ہو چکے تھے۔ تصوف پر اشراقیت اور فکر پر تقلید کا اثر غالب آ گیا تھا۔ قرآن اور سنت سے براہ راست اکتساب علم کرنے والے مفقود تھے۔ علماء زیادہ تر لفاظ کے گو رکھ دھندوں میں پھنسنے والے، کلام کی پییدگیوں میں الجھنے والے اور متقدمین کے روزے ہوئے رستوں پر شرح و ایضاح کے پھلڑے چلانے والے تھے۔ امر اکثر و بنیہ قیصر و کسری کے ڈھنگ پر چلنے والے تھے۔ متصوفین اور روحانی پیشوا اسلام کے دور اول کی حقیقی صوفیت سے بیگانہ اور راہبوں، جوگیوں اور اشراف فلسفیوں کی پیروی کرنے والے تھے۔ علوم و فنون میں مسلمانوں کی ترقی رک گئی تھی تحقیق و اکتشاف کی راہ میں ان کے تقدرات قریب قریب ختم ہو گئے تھے اور عروج کے بعد زوال کے آثار تمام ممالک اسلامیہ میں پیدا ہو چکے تھے۔

اس طرح اسلامی تاریخ میں ترکوں کی ابتدا ہی ایک بنیادی کمزوری کے ساتھ ہوئی۔ دولت عثمانیہ کا قیام تقریباً اسی زمانہ میں ہوا ہے جب یورپ میں ذہنی ارتقاء اور علمی نہضت کا آغاز ہو رہا تھا۔ اگرچہ عثمانیوں نے ابتدائی دو ڈھائی صدیوں میں یورپ کو پیچھے نکلتے دے کر اسلام کی دھاک بٹھادی تھی لیکن اس زمانہ میں عام مسلمان قوموں کے ساتھ ساتھ ترک بھی رفتہ رفتہ تنزل کی طرف جا رہے تھے اور ان کا مقابلہ جن مغربی قوتوں کے

تھا وہ تیز رفتاری کے ساتھ مادی اور مذہبی ترقی کی راہ پر گامزن تھیں۔ سترہویں صدی عیسوی میں حالات نے بٹا کھایا۔ فرنگیوں کی عسکری تنظیم اور مادی و معنوی قوت اس حد تک بڑھ گئی کہ انھوں نے سینٹ گوٹھرڈ کے معرکہ میں پہلی مرتبہ نزل پذیر ترکوں کو نمایاں شکست دی۔ مگر ترکوں کی آنکھیں نہ کھلیں۔ وہ برابر پستی میں گرتے رہے اور فرنگی برابر ترقی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اٹھارہویں صدی میں ترکوں کی اخلاقی، مذہبی، سیاسی، علمی اور تمدنی حالت انتہائی تنزل کو پہنچ گئی اور ان پر فرنگیوں کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو گیا۔

انیسویں صدی کے آغاز میں سلطان سلیم نے اس کمزوری کو محسوس کیا اور انتظام سلطنت کی اصلاح علوم جدیدہ کی اشاعت، طرز جدید عسکری تنظیم، اور جدید مغربی آلات حرب کی ترویج شروع کی۔ لیکن جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علماء نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرہ تھے، مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی۔ یورپین طرز پر فوج کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا۔ جدید فوجی وردیوں کو تشبیہ بالنصاری قرار دیا۔ سنگین تک کے استعمال کی اس لیے مخالفت کی گئی کہ کافروں کے اسلحہ استعمال کرنا ان کے نزدیک گناہ تھا۔ سلیم کے خلاف یہ کہہ کر نفرت پھیلائی گئی کہ وہ کفار کے طریقہ رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام عطاء اللہ افندی نے فوجی دیا کر ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو، بادشاہی کے لائق نہیں۔ آخر کار عثمانیہ سلیم کو معزول کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مذہبی پیشواؤں نے اپنی جہالت اور تاریکی خیالی سے اسلام کے مانع ترقی ہونے کا غلط خیال پیدا کیا۔

زمانے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی نسبت ترکوں پر ان تغیرات کا زیادہ اثر پڑ رہا تھا۔ وہ یورپ کے مقابلہ میں بالکل سینہ بسینہ کھڑے تھے اور برس پر کار تھے مغربی قوموں کے ساتھ ان کے سیاسی تمدنی اور تجارتی تعلقات نہایت گہرے تھے، اور خود ان کی ماتحت یورپین اور عیسائی قومیں سرعت کے ساتھ مغرب کے اثرات قبول کر رہی تھیں۔ مگر ترکوں کے مذہبی پیشواؤں نے جو فقہ اور جہالت سے بالکل عاری اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے قطعاً ناواقف تھے، ان تغیرات کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور

ترکی قوم کو مجبور کیا کہ سات سو برس قبل کی فضا سے ایک قدم آگے نہ بڑھیں۔ سلیم کے بعد محمد نے اصلاح کی کوششیں کیں اور علماء و مشائخ نے پھر مخالفت کی۔ بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد ۱۸۲۸ء میں محمد و اس قابل ہو چکا کہ جدید عسکری تنظیم کو رائج کر سکے مگر علماء اور روش برابری تبلیغ کرتے رہے کہ یہ اصلاحات بدعت ہیں، ان سے اسلام کو خراب کیا جا رہا ہے، سلطان بے دین ہو گیا ہے اور طرز جدید کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے خرابی ایمان کا منہ ^{جس سے} یہ وہ زمانہ تھا جب ترکوں کے اہل دماغ لوگوں میں اپنی قومی پستی کا عام احساس پیدا ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مغربی قوموں کی ترقی کے اسباب پر غور کیا، ان کے علوم و آداب کا مطالعہ کیا، ان کی تنظیمات پر گہری نگاہ ڈالی اور اپنی سلطنت کے قوانین، انتظامی امور، تعلیمی ادارات اور حربی نظام میں ایسی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی جن سے وہ مغربی قوموں کے دانش و دانش ترقی کر سکیں۔ خالہ خانم کے بقول یہ وہ لوگ تھے جن کے رگ و پے میں اسلامیت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے دل اور دماغ دونوں مسلمان تھے۔ ان میں اپنی کمزوری کا احساس ضرور تھا مگر مغرب کے مقابلہ میں کمتری کا احساس ہرگز نہیں تھا۔ وہ مغرب سے مرعوب نہ تھے۔ بلکہ امتیاز اس کی ہر چیز کو قبول کرنے والے نہ تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مغرب کی مفید چیزوں کو لے کر اپنی سلطنت اور اپنی قوم کی کمزوریوں کو دور کریں اور زندگی کے میدان میں یورپ کے ساتھ برابر کی مسابقت کر سکیں۔ انھوں نے سلطان عبدالحمید خاں کے زمانہ میں نظام سلطنت کی اصلاح اور فوج کی تنظیم کی۔ اپنی قوم کی ادبیات میں زندگی نئی روح پھونکی۔ نئے مدارس اور کالج قائم کیے اور چند سال کے اندر ایک نسل تیار کر دی جس میں اسلامی تہذیب کے تمام جوہروں کے ساتھ تفکر و تدبیر کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ سلطان عبدالعزیز کے عہد ۱۸۵۷ء تک اس گروہ نے بے شمار خارجی و داخلی مشکلات کے باوجود تعمیر ملت کا بہترین کام انجام دیا اور اس کے ثمرات عمر پاشا جیسے جنرل، مدحت پاشا جیسے مدبر اور نامتو کمال اور عبدالحق حمید جیسے سچے مسلمان اہل فکر و ادب کی صورت میں ظاہر ہوئے۔

لیکن سلطان عبدالحمید نے اگر دفعہ حرکت کا رخ بدل دیا ۱۸۷۸ء سے لے کر ۱۹۰۸ء تک ۳۰ سال کا

زمانہ جس میں ایک دوسری مشرقی قوم (جاپان) ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اس خود غرض سلطان شخص اپنے شخصی اقتدار کی خاطر ترکی قوم کی علمی، ادبی، تمدنی اور سیاسی تنظیمی ترقی کو روکنے اور اس کی روح کو مردہ کر دینے میں صرف کر دیا۔ یہاں موقع نہیں کہ اس شخص کے اعمال پر کوئی تفصیلی تبصرہ کیا جاسکے۔ مختصر یہ ہے کہ اس تعمیر کے بہترین زمانے کو جس کی ایک ایک ساعت بیش قیمت تھی، تخریب میں کھو دیا۔ اس نے ترکی قوم کے بہترین دماغوں کو برباد کیا۔ جمال الدین افغانی جیسا بے نظیر آدمی اسے ملا اور اس کو بھی اس شخص نے ضائع کر دیا۔ مگر سب سے بڑا نقصان جو اس کی بدولت نہ صرف ترکی قوم بلکہ دنیا کے اسلام اور خود اسلام کو پہنچا وہ یہ تھا کہ اس نے خلافت کے مذہبی اقتدار اور حجت پسند علماء و مشائخ کے اثرات کو عہدِ ظلمات کے ترکی مصلحین کی اٹھائی ہوئی بنیادیں اکھیرنے، اور ترکی قوم کے ادبی و ذہنی ارتقاء کو روکنے اور سیاسی و عظیمی اصلاحات کا استیصال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کی اس خود غرضانہ و نا عاقبت اندیشانہ حرکت سے ترکوں کی نئی نسل میں ایک انقلابی بحران پیدا ہو گیا۔ وہ مذہب کو مانع ترقی سمجھنے لگے۔ اسلامیات ان کے دماغ منفرت ہو گئے۔ تاریک خیال علماء و مشائخ سے بجا طور پر جو نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، انقلابیت کے جوش میں اس کا رخ مذہب کی طرف پھر گیا۔ وہ سمجھے اور جاہل علماء و مشائخ نے ان کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام ایک جامد مذہب ہے، زمانہ کی رفتار کے ساتھ حرکت کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں، اس کے قوانین تغیرات احوال کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور بحرِ چند عقائد کے اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو اپنے اندر کوئی پائیداری رکھتی ہو۔ اس ۳۳ برس کے استبداد نے جو قسمتی سے مذہبی رنگ لیے ہوئے تھا، ترکوں کی نئی نسلوں میں اُدھر پرستی، دہریت، مغربیت، مغربی تخیلات کی ادھی تقلید، اپنے ماضی سے نفرت، ہر قدیم چیز سے بیزاری اور خلافت و وحدت اسلامی سے (جس کو سلطان عبد الحمید نے اپنی اغراض کا آلہ کار بنایا تھا) کراہت تمام پیدا کر دی، اور ان کے اندر یہ خیال راسخ کر دیا کہ دنیا میں سر بلندی حاصل کرنے کے لیے تمام پچھلی بنیادوں کو ڈھاکر بالکل مغربی طرز پر ترکیت کا تھہر تعمیر کرنا ضروری ہے۔

سنہ ۱۹۱۸ء کے انقلاب نے سلطان عبدالحمید خاں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور سلطنت کی عنان آفندہ اردن خمر
 بہمنیت رکھنے والے جوشیلے اور متعل نوجوانوں کے ہاتھوں میں آگئی۔ خالدہ اویس خانم کے بقول یہ لوگ عہدِ نظمیت کے
 اصلاح پسندوں سے بالکل مختلف تھے۔ ان میں ایک بھی ایسا شخص نہ تھا جو علمی قابلیت، تدبیر و تفکر اور عالی دینی
 میں دورِ نظمیت کے مدبرین کی فکر کا ہو۔ نہ ان کے پیشِ نظر وہ بلند نصب العین تھے، نہ ان کی سیرتوں میں وہ
 مضبوطی تھی، نہ شائستگی اور تربیت کے لحاظ سے ان کا اُن سے کوئی مقابلہ تھا، نہ قومی فخر و ناز کا وہ جذبہ ان میں
 موجود تھا، نہ تنقید کی وہ صلاحیت تھی کہ قدیم اور جدید کے صحیح فرق کو سمجھ سکیں۔ یہ چند ایسے نوجوانوں کا مجموعہ تھا
 جو اسلامی علوم میں کورسے تھے، اسلامی تربیت میں ناقص تھے، مغربی علوم میں بھی کوئی گہری نظر نہ رکھتے تھے،
 اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنے علوم و آداب، اور اپنی قدیم اجتماعی تنظیمات کے خلاف ان کے دل میں
 دماغ میں تعصب کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، مغرب کے تقدسات سے مرعوبیت ان کے اندر بدرجہ اتم پیدا
 ہو گئی تھی اور یہ اپنی ہر چیز کو مغرب کی ہر چیز سے بدل دینے کے لیے بے چین تھے۔ جب سلطنت ان کے ہاتھوں
 میں آئی تو یہ بند بانی جس کو ۳۳ برس کی طویل بندش نے بہت کچھ فاسد کر دیا تھا، طوفان کی شکل میں پھوٹ
 نکلا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ترکوں پر نیشنلزم اور طورانی حبسیت کا جن سوار ہوا، وحدتِ اسلامی کی طرف سے
 سردہری ظاہر ہوئی شروع ہوئی، مذہب پر نکتہ چینی کا آغاز ہوا، قدیم تہذیب کو مٹا کر مغربی تہذیب بالکل
 اختیار کرنے پر زور دیا جانے لگا، ماضی سے تعلق منقطع کرنے اور مغرب سے قریب تر ہونے کے لیے لاطینی رسم الخط
 اختیار کرنے کی تجویز پیش ہوئی، جدید نظریات کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کے لیے سرکاری علماء کا ایک
 گروہ اٹھا جس کا سرغنہ فضا کوک الپ جیسا شخص تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اتحادِ اسلامی کے مقابل میں
 اتحادِ طورانی کی زبردست تبلیغ کی، ترکوں کو عہدِ اسلامی کی ترکی تاریخ اور اس کے نامور بہادروں سے نفرت
 دلا کر قدیم وحشی تاتاریوں پر فخر کرنا سکھایا جن میں جنگی سردار ہلا کو کی شخصیتیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ترکی
 زبان کو اسلامی ادب کی خصوصیات سے پاک کرنے کی کوشش کی، اور تمدن، معاشرت، تہذیب و اطوار اور

عملی زندگی کے تمام طریقوں میں مغرب کی پوری تقلید کرنے پر زور دیا۔ اس قسم کے خیالات رکھنے والے شخص جدید انقلابی جماعت کا امام مجتہد بن کر اٹھا اور اس نے کوشش شروع کی کہ اپنے متبعین کے ساتھ مل کر اسلامی تعلیمات کی ایسی تعبیر کرے جس سے چند گئے چٹے عقائد اور اخلاقی اصولوں کے سوا اسلام کی ہر چیز کو قابل تغیر ثابت کر کے مغربی سانچے میں ڈھال دیا جاسکے۔

ایک طرف ترکی قوم میں اتنے بڑے انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ترکوں کے علماء اور مشائخ تھے جو اب بھی ساتویں صدی کی فضا سے نکلنے پر آمادہ نہ تھے۔ ان کے جمود، ان کی تاریک خیالی، ان کی زنجب پندی، اور زمانہ کے ساتھ حرکت کرنے سے ان کے قطعی انکار کا اب بھی وہی حال تھا جو سلطان سلیم کے زمانہ میں تھا۔ وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ چوتھی صدی کے بعد اجتماع کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے الحاد کا دروازہ کھل رہا تھا۔ وہ ابھی تک فلسفہ اور کلام کی دہری کتابیں پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے جن کو پھینکا کر زمانہ پانچ سو برس آگے نکل چکا تھا۔ وہ اب بھی اپنے وعظوں میں قرآن کی وہی تفسیریں اور وہی ضعیف حدیثیں سنائے جا رہے تھے جن کو ستر سو برس پہلے تک کے لوگ تو سر دہنتے تھے، مگر آج کل کے دماغ ان کو سن کر صرف ان مفسرین و محدثین سے نہیں بلکہ خود قرآن و حدیث سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی تک اصرار کر رہے تھے کہ ترکی قوم میں وہی فقہی قوانین نافذ کئے جائیں گے جو شامی اور کنز الدقائق میں لکھے ہوئے ہیں خواہ اس اصرار کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہو کہ ترک ان قوانین کے اتباع سے بھی آزاد ہو جائیں جو قرآن اور سنت رسول میں مقرر کیے گئے ہیں۔

غرض ایک طرف علماء اور مشائخ اپنی اسی روش پر قائم رہے جو ترکی قوم کو ستر برس کے اندر قیظیات کے مقام سے ہٹا کر انقلابیت کے اس مقام تک کھینچ کر لائی تھی۔ اور دوسری طرف ترکی قوم کے انقلابی لیڈر دل سے مسلمان ہونے کے باوجود، دماغ اور فکر و عمل کی واقعی دنیا میں اسلام سے دور اور دور تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی زمانہ میں جنگ عظیم پیش آئی جس میں عرب اور ہندوستان کے قیمتی

مسلمانوں نے انہیں اسلام کے ساتھ مل کر ترکوں کے گلے کاٹے۔ پھر جنگ عظیم کے بعد جب کول نے اپنی حیات قومی کو کامل بنا ہی سے بچانے کے لیے جدوجہد شروع کی تو اس میں سب سے زیادہ ان کی مخالفت جنھوں نے کی وہ غلط وقت اور شیخ الاسلام تھے۔ یہ آخری ضربات انقلابی ترک کی نیم جان اسلامیت کے لیے فیصلہ کن تھیں۔ انہی کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو ترکی جدید کی غیر معتدل تجدید پسندی کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ۱۹۰۸ء میں جو انقلابی خیالات ابھی خام تھے اور جن کو جنگ طرابلس، جنگ بلقان، جنگ عظیم، اور کولونا کی مشغولیتوں نے بچھڑے ہونے سے روک رکھا تھا وہ نوزان کانفرنس کے بعد ترکی کو پہنچ گئے اور عملی شکل اختیار کرنے لگے۔ تمدن و معاشرت میں کامل مغربیت، زبان اور ادب اور سیاست میں انتہا درجہ کی ضعیفیت الغائے خلافت کے بعد مذہب و سلطنت کی تفریق، اور پھر خالدہ خانم کے بقول سلطنت کو مذہب آزاد کر مذہب کو سلطنت کا پابند بنا دینا، اسلامی قانون کے بجائے سوشلزمینڈ کا قانون اختیار کرنا، وراثت و نکاح و طلاق وغیرہ مسائل میں قرآن کے صریح احکام تک بدل ڈالنا، عورتوں کو اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف اس آزادی کی روش پر ڈال دینا جس پر جنگ عظیم کے بعد یورپ کی عورتیں چل رہی ہیں، یہ قرب رتی نتائج ہیں جاہل علماء کے جمود، اور ہوا پرست صوفیا کی گمراہی، اور خلافت کے منصب کے ناجائز فائدہ اٹھانے والے سلاطین کی خود غرضی، اور انقلابی لیڈروں کی قرآن و سنت رسول کے علم سے کلی جہالت کے۔ افسوس کہ اس صدی میں ترکی قوم نے ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جو قرآن میں بصیرت رکھنے والا اور اسلامی تعلیم کی حقیقی روح کو سمجھنے والا ہو، اور زمانے کے متغیر حالات پر گہری نگاہ ڈال کر صحیح چہل قدمی سے کام لیتا، اور اصول اسلام کو ان حالات پر منطبق کر کے ایک ایسا سمویا ہوا نظام مرتب کر دیتا جس کی اساس کتاب سنت پر مبنی اور جس میں رفتار زمانہ کے ساتھ حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی۔

ترکی تاریخ کے ان تحولات جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ عجیب عجیب غلطیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پرانے مذہبی خیال کے لوگ نوجوان ترکوں پر کفر و فسق کے فتوے لگا رہے ہیں، مگر ان کو جنہیں

کہ نوجوان ترکوں سے زیادہ گنہگار تو ترکی کے علماء اور دانشمندی ہیں۔ انہی کے جمود نے ایک مجاہد قوم کو جو پانچ سو برس سے اسلام کے لیے تنہا سیدہ سیرتھی اسلامیت کی فرنگیت کی طرف ڈھکیلا ہے اور اندیشہ ہے کہ ایسے ہی جامدین دوسری مسلمان قوموں کو بھی ایک روز اسی جانیٹھکیل کر رہیں گے۔ دوسری طرف جدت پسند حضرات ہر اس وحی کو جو انقرہ سے نازل ہوتی ہے مسلمانوں کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں، گویا قرآن منسوخ ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو گئی، اب ہدایت ہے تو انا ترک کے اسوہ میں اور نور علم ہے تو آسمان انقرہ سے اتری ہوئی وحی میں۔ حالانکہ بیچارے انا ترک اور اس کے متبعین کا حال یہ ہے کہ وَمَا لَهُمْ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ إِلَّا يَحْضُونَ۔

(ترجمان القرآن: ذی القعدہ ۱۳۵۶ھ - فروری ۱۹۳۶ء)

”عقلمیت“ کا فریب (۱)

اسلامی تعلیم و تربیت کے بحالہ سے نیم پختہ یا بالکل خام نوجوانوں کے مذہبی خیالات پر مغربی تعلیم و تہذیب کا جو اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ ان تحریروں اور تقریروں سے ہو سکتا ہے جو اس قسم کے لوگوں کی زبان و قلم سے آئے دن نکلتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں صوبہ متحدہ کے ایک مسلمان گریجویٹ صاحب کا ایک مضمون پڑی نظر سے گذرا جس میں انھوں نے اپنی سیاست چین و جاپان کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”ہمارے ساتھ جتنے چینی مسافر ہیں وہ انہماک کے بلانوش اور شراب خوار ہیں۔ سور کا گوشت تو ان کی جان ہے۔..... اب میں نے عیسائیت کی ترقی کا راز سمجھا۔ چین اپنے قدیم مذہب کی پیروی کو تعلیم کے ساتھ عار پاتا ہے۔ اس کو اسلام قبول کرنے میں تامل نہ ہوتا اگر وہ اس کو سمجھتا ہوتا۔ مگر اسلام اس کو ان کی تمام مرغوب غذاؤں سے محروم کر دیتا ہے۔ چاروں چارہ عیسائی ہوجاتا ہے۔..... کچھ عجیب نہیں کہ آئندہ چین کا سرکاری مذہب عیسائیت ہو جائے۔ میں سور کے گوشت کے معاملہ میں اہل یورپ کے اہل چین کے نو مسلم کے ساتھ ذرا ڈھیل دینا پسند کرتا ہوں۔ قرآن سے بھی مجھے اس کے قطعی حرام ہونے میں شک ہے۔ زیادہ بریں نیست کہ اہل عرب کے لئے کسی نہایت خاص وجہ تہرام کر دیا گیا ہو۔ مگر ایسے ممالک میں جہاں اس کے بغیر *فَحْمَتِ اَصْحٰطِ عِیْسٰی بَاغِیْ* کا نعرہ بکھڑکا ہوا ہو تو کیا ہرج ہے؟“

”ہر حال قرآن کا یہی ایک حکم ہے جس کی مخالفت عمومی کی عزت میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی۔

ورنہ اصولاً معذہ اور محرکات اخلاق میں اس قدر بُعد ہے کہ مذہب ہمارے کھانے کا مینو

بھی تیار کرے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم کو آہن گری اور زر گری، خیاطی وغیرہ کا کام بھی کیوں نہ سکھائے۔

میرا خیال ہے کہ دنیا میں اسلام کے ترقی نہ کرنے کا راز اسی میں پنہاں ہے کہ وہ آدمی کے تمام حقوق انسانی سلب کر کے اس کو ایک لاشہ بے جان اور ایسا بے سن پتھر بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی ترقی کی راہیں سب بھول جاتا ہے۔ ورنہ مذہب و حقیقت اسی قدر ہونا چاہیے جیسا کہ عیسائیوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ نگھائی کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”خدا کی اس بے شمار خلقت کو خوش و غم و خوشحال دیکھ کر دل گواہی نہیں دیتا کہ یہ تمام کے تمام چند سال کے بعد دوزخ کے ایندھن بنائے جائیں گے گویا ان کی پیدائش کا ہی ایک مقصد خدا کے پاس رہ گیا ہے۔ پھر یہ سب کے سب آلاماں اللہ چند نفوس کے علاوہ اگر بت پرست اور کافر ہیں تو انہوں نے دوزخ میں رکھے جانے کے لیے کیا ہی تصور کیا ہے کہ انہوں نے خدا کی زمین کو مسموم کر دیا ہے؟ نہ وہ حاجیوں کو قتل و غارت کرتے ہیں، نہ ان میں قوم لوط کا عمل ہے، نہ وہ کسی مال کو ہضم کر لیتے ہیں، اور نہ اس کو جائز کرنے کے لیے تاویلیں کرتے ہیں۔ خاموشی سے اس زندگی کو بحسن خوبی طے کر رہے ہیں، پھر بھی وہ مستحق دوزخ ہیں۔ آخر کیوں؟.....“

یقیناً مشرکانہ عقیدہ ایک سو دسے خام ہے لیکن یہ تو بتا دو کہ اگر ایک شخص ایک ایسی ہستی کا فطرًا قائل ہو جاتا ہے جو اس کو مارتی اور جلاتی ہے تو فرض اس لئے کہ اس کی ماہیت اس کی سمجھ سے اتنی ہی باہر ہے جتنی ہماری سمجھ سے، یا وہ عربی کو خدا کی زبان نہیں سمجھتا، تم اس کے دشمن ہو اور وہ تمہارا دشمن ہو جاتا ہے مگر نہیں! تمہارے نزدیک یہ سب کچھ ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو یہ ہے کہ بائبل ایک خاص وضع کا ہو۔ کرتے کی کاٹ ایسی ہو۔ فلاں قسم کا۔ انا کھائے۔ منہ پر چار انگلی کی ڈاٹھی ہو۔ کبھی اپنے ملکی مدرسوں میں قدم نہ رکھے اس واسطے کہ وہاں مذہب کی زبان اور مذہب کا فن تم کو نہیں سکھایا جاتا۔“

جاپان کے بند گاہ کو سب کے متعلق فرماتے ہیں :-

”دو گھنٹہ تک میں کو بیس میں پھرتا رہا۔ ایک بھیک مانگنے والا لہجہ کو نہ ملا اور نہ کوئی پیسہ پڑا۔
کپڑوں میں بد حال ملا۔ یہ ہے اس قوم کی ترقی کا حال جو مذہب کی جانتی ہے اور نہ خدا کو۔“
پھر وہ بقول خود ”موجظہ حسہ“ شروع کرتے ہیں :-

یاد رکھو کہ احسان اہل دین ہے اور احسان کسی زبان اور فن کا محتاج نہیں۔ اس کا فطر ہے۔
یہ ہے کہ تم آئندہ زندگی میں یا خود اس زندگی میں اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور ہوں گے۔ یہی
در اصل مذہب اسلام ہے۔ اس سے زیادہ جس چیز کا تم نے مذہب نام لے رکھا ہے وہ محض تمھارا
نفس کا دھوکا یا تمھارے دماغ کا خلل ہے۔ جس روزانہ دونوں باتوں پر مذہب کو محدود کر دو
اور اپنی ساری بیڑیاں شریعت کی توڑ ڈال دو گے، تم بھی قوموں کے ساتھ ہم ترقی پر پہنچو گے۔ بلکہ یوں
کہو کہ تم قوموں میں ضمیر پیدا کرو گے جن کے ہاتھ سے اگر دنیا نہیں گئی ہے تو آسمانی بادشاہت
بھی نہ جائے گی۔ تم خود کو کوئی قوم نہیں ہو بلکہ قوموں کے مصلح ہو۔ مگر خدا اس کا موقع تو نہ دو
کہ کوئی کہے کہ فلاں قوم برسر اوج ہے مگر جو ان میں مسلمان ہیں ان کی حالت زبوں ہے، اور یقیناً
اس زبونی کا ذمہ دار ان کا عجیب غریب مذہب ہے۔“

یہ تحریر ہماری تعلیم یافتہ نسل کی عام دماغی حالت کا ایک واضح نمونہ ہے۔ مسلمان کے گھر پیدا
ہوئے، مسلم سوسائٹی کے رکن کی حیثیت سے پلے بٹھے، مسلمانوں کے ساتھ معاشرت و تمدن کی بندشوں میں
بندھے، اس لیے اسلام کی محبت، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، اور مسلمان رہنے کی خواہش گویا ان کی گھٹی میں
پڑی اور ان کے دلوں میں اس طور پر بیٹھ گئی کہ اس میں ان کے ارادے اور ان کی اپنی عقلی و فکری قوتوں
کا دخل نہ تھا۔ مگر قبل اس کے کہ اس اضطراری اور غیر شعوری اسلام کو تسلیم و تربیت کے ذریعہ سے اختیاری
اور شعوری اسلام بنایا جاتا، اور ان میں یہ صلاحیتیں پیدا کی جاتی کہ وہ اسلامی تعلیمات کو پوری طرح سمجھ
مسلمان ہوتے اور عملی زندگی میں اس کے احکام و قوانین کو برت کر بھی دیکھ لیتے، انھیں انگریزی مدرسوں

اور کاجوں میں یہ بھی دیا گیا جہاں ان کے قواسم ذہنی و فکری کی پرورش بالکل غیر اسلامی تعلیم و تربیت میں ہوئی اور ان کے دماغوں پر مغربی افکار اور مغربی تہذیب کے اصول اس طرح چھائے کہ ہر چیز کو وہ مغرب کی نظر سے دیکھنے اور ہر مسئلہ پر مغرب ہی کے ذہن سے غور کرنے لگے، اور مغربیت کے اس استیلاء سے آزاد ہو کر سوچنا اور دیکھنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ مغرب کے انھوں نے عقلیت (Rationalism) کا سبق ضرور لیا، مگر خود عقل ان کی اپنی نہ تھی بلکہ یورپ سے حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے ان کی عقلیت اصل فکری عقلیت ہو گئی نہ کہ آزاد عقلیت۔ انھوں نے مغرب سے تنقید (Criticism) کا بھی درس لیا، مگر یہ کہ آزاد تنقید کا درس نہ تھا، بلکہ اس بات کا درس تھا کہ مغرب کے اصولوں کو برحق مان کر ان کے معیار پر ہر اس چیز کو جانچو جو مغربی نہیں ہے، لیکن خود مغرب کے اصولوں کو تنقید سے بالاتر سمجھو۔ اس تعلیم و تربیت کے بعد جب یہ لوگ کاجوں سے بالغ ہو کر نکلے اور زندگی کے میدان عمل میں انھوں نے قدم رکھا تو ان کے دل اور دماغ میں بعد المشرقین واقع ہو چکا تھا۔ دل مسلمان تھے اور دماغ غیر مسلم۔ رہتے مسلمانوں میں تھے، شہر و دیہات کے معاملہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، تمدن و معاشرت کی بندشوں میں مسلمانوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اپنے گرد و پیش مسلمانوں کی مذہبی و تمدنی زندگی کے اعمال دیکھ رہے تھے، ہمدردی و محبت کے رشتے مسلمانوں کے ساتھ تھے، مگر سوچنے اور سمجھنے اور راقم کرنے کی جتنی قوتیں تھیں وہ سب مغربی سانچوں میں ڈھلی ہوئی تھیں، جن سے نہ اسلام کا کوئی قاعدہ مطابقت رکھتا تھا اور نہ مسلمانوں کا کوئی عمل۔ ابل انھوں نے مغربی معیار کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز پر تنقید شروع کی اور ہر اس چیز کو غلط اور قابلِ ترمیم سمجھ لیا جسے اس معیار کے خلاف پایا، خواہ وہ اسلام کے اصول و فروع میں سے ہو، یا محض مسلمانوں کا عمل ہو۔ ان میں سے بعض نے تحقیقی حال کے لیے کچھ اسلام کا مطالعہ بھی کیا، مگر تنقید و تحقیق کا معیار وہی مغربی تھا۔ ان کی ذہنیت کے ٹیڑھے ٹوٹے میں اسلام کی سیدھی منہج آخر بیٹھتی تو کیونکر؟

مذہبی مسائل پر جب یہ حضرات اظہارِ خیال کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بغیر

سوچنے سمجھنے تقریر فرما رہے ہیں۔ نہ ان کے مقدمات درست ہوتے ہیں۔ نہ منطقی اسلوب پر ان کو ترتیب دیتے ہیں اور نہ صحیح نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ کلام کرتے وقت خود اپنی پوزیشن بھی متین نہیں کرتے۔ ایک ہی سلسلہ کلام میں مختلف جہتیں اختیار کر جاتے ہیں۔ ابھی ایک تھیسیٹ بول رہے تھے کہ دفعہ ایک دوسری تھیسیٹ اختیار کرنی اور اپنی پچھلی تھیسیٹ کے خلاف بولنے لگے۔ سستی فکر (over-thinking) ان کے مذہبی ارشادات کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مذہب کے علاوہ جس مسئلے پر بولیں گے ہوشیار اور چوکے ہو کر بولیں گے، کیونکہ وہاں اگر کسی قسم کی نہضت بٹگی ہوگئی تو جانتے ہیں کہ اہل علم کی نگاہ میں کوئی وقعت باقی نہ رہے گی۔ لیکن مذہب چونکہ ان کی نگاہ میں کئی اہمیت نہیں رکھتا، اور اس کو وہ اتنا وزن ہی نہیں دیتے کہ اس کلام کرتے وقت اپنے دماغ پر کچھ زور دینا ضروری سمجھیں، اس لیے یہاں وہ بالکل بے فکری کے ساتھ دھیلی ڈھالی گفتگو فرماتے ہیں، گویا کھانا کھا کر آرام اسی پر دراز ہیں، اور محض تفریح کے طور پر بول رہے ہیں جس میں بڑا کلام کو ملحوظ رکھنے کی کوئی حاجت ہی نہیں۔

دوسری بات جو ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتی ہے وہ خیالات کی سطحیت اور معلومات کی کمی ہے۔ مذہب کے سوا کسی اور مسئلے میں وہ اتنی کم معلومات اور اس قدر کم غور و فکر کے ساتھ بولنے کی جرأت نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں اگر تحقیق کے بغیر ایک کلمہ منہ سے نکل جائے تو آبرو جاتی رہے لیکن مذہب کے معاملہ میں وہ تحقیق اور مطالعہ اور غور و فکر کو ضروری نہیں سمجھتے۔ سرسری طور پر جو کچھ معلوم ہو گیا اس پر بڑا قلم کرائی اور بڑا اس کو بیان کر دیا۔ اس لیے کہ کسی گرفت کا یہاں خوف ہی نہیں۔ گرفت اگر کرے گا تو مولوی کرے گا۔ اور مولوی کے متعلق یہ بات پہلے ہی اصول موضوعہ کے طور پر داخل مسلمات ہو چکی ہے کہ وہ تاریک خیال، دقیانوسی، اور تنگ نظر ہوتا ہے۔

فاضل مضمون نگار کی زیر نظر تحریر چشم بد دور، ان دونوں خصوصیات کی حامل ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے مضمون سے یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کلم کی حیثیت سے کلام کر رہے ہیں یا غیر مسلم کی حیثیت سے؟ اسلام

متعلق گفتگو کرنے والے کی دوسری حیثیت ہو سکتی ہیں۔ یا مسلم ہوگا یا غیر مسلم۔ جو شخص مسلم کی حیثیت کلام کرے گا عام اس سے کہ وہ خوش عقیدہ (Orthodox) ہو، یا آزاد خیال، یا اصلاح طلب، بہر حال اس کے لیے لازم ہوگا کہ دائرہ اسلام کے اندر رہ کر کلام کرے یعنی قرآن کو انتہائے کلام (Final Authority) سمجھے اور ان اصول دین و قوانین شریعت کو تسلیم کرے جو قرآن نے مقرر کیے ہیں، کیونکہ اگر وہ قرآن کی ہند کو نہ مانے گا اور کسی ایسی بات میں کلام کی گنجائش سمجھے گا جو قرآن سے ثابت ہو، تو دائرہ اسلام سے باہر نکل آئے گا، اور اس دائرے سے نکلنے کے بعد اس کی مسلمانہ حیثیت باقی ہی نہ رہے گی کہ وہ اس میں کلام کر سکے۔ رہی دوسری حیثیت یعنی یہ کہ بولنے والا غیر مسلم ہو، تو اس حیثیت میں اسے پورا حق ہوگا کہ قرآن کے اصول اور اس کے احکام پر جیسی چاہتے تنقید کرے، اس لیے کہ وہ اس کتاب کو انتہائے کلام نہیں مانتا، لیکن حیثیت اختیار کرنے کے بعد اسے مسلم کی حیثیت سے گفتگو کرنے اور مسلمان بن کر مسلمانوں کو اسلام کے معنی سمجھانے اور اسلام کی ترقی کے وسائل بتانے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ ایک صاحب عقل و شعور آدمی جب سوچ سمجھ کر اسلام کے متعلق گفتگو کرے گا تو وہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ان دونوں حیثیتوں میں سے کون سی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ پھر وہ جو حیثیت بھی اختیار کرے گا اس کے عقلی شرائط کو ملحوظ رکھوگا۔ کیونکہ بیک وقت اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور قرآن کے مقرر کیے ہوئے اصول و قوانین پر کسے چینی کا حق بھی استعمال کرنا، قرآن کی سند میں کلام بھی کرنا اور مسلمانوں کو موعظہ حسنہ بھی سنانا، کسی عاقل کا فعل نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہی شخص بیک وقت مسلم بھی ہو اور غیر مسلم بھی۔ دائرہ اسلام کے اندر بھی ہو اور اس کے باہر بھی۔

مضمون نگار صاحب کی علمی قابلیت اور ان کی معقولیت کی طرف سے ہم اتنے بے گمان نہیں ہیں کہ ان سے یہ امید رکھیں کہ اگر وہ اسلام کے سوا کسی مسئلہ پر کلام فرماتے تو اس میں بھی اسی طرح دو مختلف حیثیتوں کو بیک وقت اپنے اندر جمع کر لیتے۔ ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ قیصر ہند کی عدالت

میں بڑھ کر قصیر ہند کے اضداد کیے ہوئے قوانین پر نکتہ چینی کرنے کا حق استعمال فرمائیں گے۔ نہ ہم اس
 اس جرات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی مذہبِ فکری (School of Thought) کی پیروی
 کا دعویٰ کرنے کے بعد ان اصولوں پر نیا لگانہ نکتہ چینی کریں گے جن پر وہ مذہب قائم ہے لیکن طرفہ ماجرا
 ہے کہ اسلام کے معاملہ میں انھوں نے دو بالکل مختلف جہتیں اختیار کی ہیں، اور یہ عیسوس تک نہیں کیا کہ وہ
 بار بار اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں۔ ایک طرف وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا سامنا رکھتے ہیں،
 مسلمانوں کی زبان حالی پر اظہارِ رنج فرماتے ہیں، اسلام کی ترقی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، مسلمانوں کو "ہمسایہ"
 یعنی "ہل دین" کا وہ غلط سناٹے ہیں۔ دوسری طرف اُس کتاب کے مقرر کیے ہوئے اصول اور قوانین پر نکتہ چینی
 بھی کرتے ہیں جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے اور جس کو آخری رسد تسلیم کرنا مسلمان ہونے کی لازمی شرط ہے۔ قرآن
 ایک جگہ نہیں چار جگہ بالتصریح سورہ کے گوشت کو حرام قرار دیتا ہے مگر آپ اس معاملہ میں ڈھیل دینا پسند فرماتے
 ہیں اور لطف یہ ہے کہ ڈھیل دینے کی یہ خواہش بھی ترقی اسلام کے لیے ہے، گویا ترقی اسلام کی فکر آپ کو قرآن
 بھی زیادہ ہے! یا کوئی اسلام قرآن سے باہر بھی ہے جس کی ترقی آپ چاہتے ہیں! قرآن فی الواقع انسان کے لیے
 کھانے کا بیوقوف یا کرتا ہے، کھانے کی چیزوں میں حرام و حلال، خبیث و طیب کا فرق قائم کرتا ہے اور صاف
 کہتا ہے کہ تم اپنے اختیار سے کسی شے کو حلال اور کسی کو حرام قرار دینے کا حق نہیں رکھتے مگر آپ کو اپنی اس حق پر اصرار
 ہے اور خود قرآن کا یہ حق تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ وہ کھانے پینے میں مذہب کو دخل دے۔ قرآن مذہب کو
 اُن حدود میں محدود نہیں رکھتا جن میں سینٹ پال (سنہ ۱۸۵۴ء) کے متبعین نے اس کو محدود کیا ہے۔ وہ لباس،
 اکل، شرب، نکاح و طلاق، وراثت، لین دین، سیاست، عدالت، تعزیرات وغیرہ کے قوانین وضع کرتا ہے۔
 مگر آپ اس قسم کی قانون سازی کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو "ترقی اسلام" میں مانع قرار دیتے ہیں، اس پر الزام

لے ملاحظہ ہو البقرہ، رکوع ۲۱۰۔ المائدہ، ۱۔ الانعام، ۱۸۰۔ النحل، ۱۵۰۔

۱۵ اور کچھ تمھارے منہ میں آئے جھوٹے مٹ کھدیا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے" (سورہ نحل، ۱۵)

رکھتے ہیں کہ وہ انسان کو ایک لاشہ بے جان اور بے بس بچہ بنا دیتا ہے، اور تجویز کرتے ہیں کہ مذہب بس اسی قدر ہونا چاہیے جس قدر عیسائیوں (در اصل پولوسیوں) نے سمجھا ہے۔ قرآن نے خود قوانین شریعت بنائے ہیں اور ان کو حدود اللہ سے تعبیر کر کے ان کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ مگر آپ شریعت کی ان حدود کو "بیطریوں" سے تعبیر کرتے ہیں، اور سینٹ پال کی طرح مذہب کی توسیع و ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان بطریوں کو توڑ ڈالا جائے۔ قرآن کے نزدیک ایمان نجات کی پہلی اور لازمی شرط ہے، اور جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کے متعلق وہ بالفاظ صریح کہتا ہے کہ وہ دوزخ کا ایندھن بنائے جائیں گے خواہ وہ بے شمار ہوں یا شمار میں آجائیں، خوش حال ہوں یا بد حال۔ مگر آپ کا حال یہ ہے کہ کافروں اور بت پرستوں کی بے شمار طاعت کو خوش و خرم و خوشحال دیکھ کر آپ کا دل گواہی نہیں دیتا کہ چند سال کے بعد وہ سب دوزخ کا ایندھن بنائے جائیں گے، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ انھوں نے خدا کی زمین کو مسموم کر دینے کے سوا اور کون سا تصور کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن سے اتنا کھلا ہوا اختلاف رکھتے ہوئے آپ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں، اور مسلمان ہوتے ہوئے قرآن سے اختلاف کیونکر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن سے اختلاف نہ فرمائیے اور اگر قرآن سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو دائرہ اسلام سے باہر کھڑے ہو کر اختلاف کیجیے۔

جو شخص کسی مذہب کے اصول اور احکام و قوانین سے مطمئن نہ ہو جس کا دل ان کی صداقت پر گواہی نہ دیتا ہو، جو ان کی علت و مصلحت کو سمجھنے سے عاجز ہو، اور جس کے نزدیک ان میں سے بعض یا اکثر باتیں قابل اعتراض ہوں، اس کے لیے دو راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یا تو وہ اس مذہب سے نکل جائے، پھر اس کو حق ہو گا کہ اس مذہب کے جس قاعدے اور جس حکم پر چاہے مکنت چینی کرے۔ یا اگر وہ اس مہم طینان کے باوجود اس مذہب میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف مناظرہ کرنے سے احتراز کرے، او

لَهُ أَتَمُّ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَادِدُونَ (سورہ انبیاء - ۷)

مجتہد بن کر اس کے قواعد و ضوابط پر تیشہ چلانے کے بجائے طالب علم بن کر اپنے شکوک و شبہات حل کرنے کی کوشش کرے عقل و دانش کی رو سے تو اس حالت میں ہی دو طریقے معقول ہو سکتے ہیں، اور مردِ عاقل جب کبھی ایسی حالت میں مبتلا ہو گا تو انہی میں سے کسی ایک طریقہ کو اختیار کرے گا۔ لیکن فاضلِ مضمون نگار اور ان کی طرح بہت سے فرنگی تعلیم و تربیت پائے ہوئے حضرات کا حال یہ ہے کہ پہلا طریقہ اختیار کرنے کی اخلاقی جرات ان میں نہیں، اور دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے انہیں خرم آتی ہے، اس لیے انھوں نے بیچ کا ایک غیر معقول طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف مسلمانوں میں شامل بھی ہوتے ہیں، ترقی اسلام کے آرزو مند بھی بنتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے درمیان تڑپتے بھی ہیں، اور دوسری طرف اسلام کے خلاف وہ سب کچھ کہتے اور کرتے ہیں جو ایک غیر مسلم کہہ اور کر سکتا ہے، حدیث و فقہ تو درکنار قرآن تک پر نکتہ چینی کرنے سے باز نہیں رہتے، اور ان تمام بنیادوں پر ضرب لگا جاتے ہیں جن پر اسلام قائم ہے۔ ان حضرات کو دعویٰ ہے کہ ہم اربابِ عقل (Rationalists) ہیں، کہتی ہیں کہ ہم کو کوئی ایسی بات نہیں مان سکتے جو عقل کے خلاف ہو۔ ملائوں پر ان کا سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے مگر خود ان کا حال یہ ہے کہ مذہب کے معاملہ میں صریح متناقض باتیں کرتے ہیں، تضاد طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اور اپنی ایک بات کی تردید خود اپنی ہی دوسری بات سے کر جاتے ہیں۔ آخر یہ شیخیوں کی کون سی قسم ہے جس کی ایجاد کا شرف ان روشن خیال محققین کو حاصل ہوا ہے؟

اب ذرا ان کی معلومات کی وسعت اور فکر کی گہرائی ملاحظہ فرمائیے:-

اسلام کی ترقی کے لیے آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ سحیت کی طرح اسلام سے بھی شرعی حدود و اڑاؤں چاہئیں اور اسلام صرف ایک عقیدہ کی حیثیت میں رہ جائے کیونکہ سحیت کی ترقی کا راز جو آپ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حرام و حلال کی قیود نہیں ہیں، اخلاقی پابندیاں نہیں ہیں، اس میں آدمی کے انسانی حقوق سلب کر کے اس کو ایک لاشہ بے جان اویسے بس بچہ نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اس کو آزادی دیدی گئی ہے کہ مسیح پر ایمان

رکھ کر جو چاہے کرے۔ مگر آپ نے یہ غور نہیں فرمایا کہ اسلام جس چیز کا نام ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن نے ایمان و عمل صالح کے مجموعہ کا نام اسلام رکھا ہے، عمل صالح کے لیے قیود مقرر کی ہیں، قوانین بنائے ہیں، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے ایک مکمل نظام عمل مقرر کیا ہے جس کے بغیر اسلام ٹھیکیت ایک دین اور ایک تہذیب کو قائم نہیں ہو سکتا۔ اس نظام اور اس کی حدود کو منسوخ کرنے کا اختیار کسی مسلمان کو نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا نسخہ قرآن کا نسخہ ہے، اور قرآن کا نسخہ اسلام کا نسخہ ہے، اور جب اسلام خود ہی منسوخ ہو جائے تو اس کی ترقی کے کیا معنی؟ آپ خود کسی مذہب کو ایجاد کر کے اس کی اشاعت فرما سکتے ہیں، مگر جو چیز قرآن کے خلاف ہے اس کو اسلام کے نام سے مسموم کرنے، اور اس کی ترقی کو اسلام کی ترقی کہنے کا آپ کو کیا حق ہے؟

آپ اسلام صرف اس عقیدہ کا نام رکھتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی میں یا خود اس زندگی میں اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں اور ہوں گے۔ یہ بات غالباً آپ نے اس امید پر فرمائی ہے کہ اگر اسلام اس حد میں محدود ہو جائے گا تو بالکل نرم اور آسان ہو جائے گا اور خوب پھیلتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس عقیدہ کے معنی پر غور فرماتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس حد میں محدود ہونے کے بعد بھی اسلام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کو مذہب قرار دینے کے لیے سب سے پہلے تو حیات اخروی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر جواب دہی کا مفہوم بین باتوں کا متقاضی ہے ایک یہ کہ جس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اس کو متعین کیا جائے، اور اس کی بالادستی تسلیم کرنی جائے۔ دوسرے یہ کہ جواب دہی کی نوعیت متعین کی جائے اور زندگی کے اعمال میں اس لحاظ سے امتیاز کیا جائے کہ کن اعمال سے اس جواب دہی میں کامیابی نصیب ہوگی اور کون سے اعمال ناکامی کے موجب ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ جواب دہی میں کامیابی اور ناکامی کے جدا جدا نتائج متعین کیے جائیں، کیونکہ اگر ناکامی کا نتیجہ بھی دہی ہو جو کامیابی کا ہے، یا سرے سے دونوں کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو تو جواب دہی بالکل بے معنی ہے۔ یہ اس عقیدہ کے عقلی لوازم ہیں جس کو آپ اصل دین قرار دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ کی تجویز کے مطابق اسی عقیدہ پر اسلام کو قائم کر دیا جائے تب بھی وہی مصیبت پیش آئے گی جس سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ پھر وہی خدا کو ماننا لازم آئے گا

جس کے بغیر جاپان آپ کو ترقی کے بام پر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر وہی شریعت کی بیڑیاں اور اخلاق کی زنجیریں تیار ہو جائیں گی جن کو آپ توڑنا چاہتے ہیں اور جن کے وجود میں آپ کے نزدیک اسلام کے ترقی نہ کرنے کا راز پوشیدہ ہے۔ پھر وہی عذابِ ثواب کا جھگڑا نکل آئے گا اور خدا کی بے شمار خلقت کو اس عقیدے کے بغیر خوش و خرم و خوشحال دیکھ کر آپ کا دل پھر اس بات پر گواہی دینے سے انکار کر دے گا کہ چند سال بعد یہی عذاب میں مبتلا ہوں گے !

براہِ کرم اب ذرا غور کر کے کسی ایسی چیز کا نام اسلام رکھیے جس میں کسی قسم کی قید و بند نہ ہو، جس کو ماننے اور نہ ماننے کا نتیجہ یکساں ہو، جس میں صرف خدا کی زمین کو معذور کر دینا دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو، اور جس پر ایمان نہ لانے والی بے شمار خلقت کو خوش و خرم و خوشحال دیکھ کر آپ کا دل گواہی دے سکے کہ وہ سب جہنم کی ہللیں بنائی جائیں گی۔

قرآن کی رو سے سور کے گوشت کا قطعی حرام ہونا آپ کے نزدیک مکمل نہیں ہے۔ آپ شک فرماتے ہیں کہ شاید اہل عرب کے لیے کسی خاص وجہ حرام کر دیا گیا ہو گا لیکن اگر آپ اس رائے کو ظاہر کرنے سے پہلے قرآن کھول کر پڑھ لیتے تو اس شک کی تحقیق ہو جاتی۔ اس کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ :-

قُلْ لَا أَحَدٌ فِيمَا أَوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعَةٍ يَتْلَعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ كَحْمِ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقًا أَوْ هَلًّا رِجْبًا لِلَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاجٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۸:۶)

لے بغیر اکہو کیسری طرف جو وحی بھی گئی ہے اس میں تو کسی چیز کو بے کوئی کھانے والا کھائے، میں حرام نہیں پاتا الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہا ہو یا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ نجس و ناپاک ہے، یا نافرمانی کے طور پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو گیا بغیر اس کے

وہ نافرمان اور ضد و رسو سے تجاوز کرنے والا ہو، تو میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت میں سور کے گوشت کو ”طعام“ یعنی کھانے والے کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، اور حرمت

کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ”جس“ (ناپاک) ہے۔ کیا یہاں طاعم سے مراد عرب کا طاعم ہے؟ اور کیا ایک چیز عرب کے لیے جس اور غیر عرب کے لیے طیب طاهر ہو سکتی ہے؟ اور کیا اسی طریقہ سے آپ حرام رکھانے والوں کے لیے بھی ذرا ڈھیل دینا پسند فرمائیں گے؟ آپ سور کے معاملہ میں ڈھیل چاہتے ہیں تو خود اپنی طرف سے دیکھیں مگر قرآن کے صریح الفاظ کے خلاف آپ کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ قرآن سے اس کی قطعی ممانعت منکوک ہو۔ آج کل کے نئے مجتہدین نے اجتہاد کے جو اصول وضع کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کے جس حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق بلا تکلف کہہ دیتے ہیں کہ حکم خاص اہل عرب کے لیے تھا، خواہ قرآن میں اس شخص کی طرف کوئی ذرا اشارہ بھی نہ ہو اور یہ شخص کے لیے وہ کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ رکھیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بعید نہیں کہ ایک روز قرآن ہی کو اہل عرب کے لیے مخصوص نہ کر دیا جائے۔

اور فَمِنْ أَضْطَرٍّ غَيْرٍ كَبَايَعُ وَكَأَعْلَافٍ سے استدلال تو اتنا لطیف ہے کہ صاحب سفر نامہ کے علم فضل کی داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ غالباً اس آیت کا ترجمہ انھوں نے یہ کیا ہو گا کہ جب سور کا گوشت کھانے کو بے اختیار جی چاہے تو کھا لو مگر باغ میں بیٹھ کر نہ کھانا اور نہ اس کی عادت ڈال لینا۔ سور کے گوشت کے معاملہ میں اہل یورپ اور اہل چین کے لیے ڈھیل دینے کی گنجائش اس آیت سے وہی شخص نکال سکتا ہے جو نہ فطر کے معنی جانتا ہو، نہ باغی کا مفہوم سمجھتا ہو اور نہ عادی کا۔ ورنہ جاننے والے کے لیے تو اتنی جرات کرنا بہت مشکل ہے۔ آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو مردار خواری یا خون آشامی کا چکا لگا ہوا ہو یا جو لوگ سور کے گوشت پر جان دیتے ہوں، یا جن کے ہاں مَا أَهْلَ بَيْمِ يَعْقِبِ اللہ کے کھانے کا عام دستور ہو وہ سب مجبوروں میں داخل ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تحریم کا حکم ہی بے معنی ہو جاتا کیونکہ اگر تحریم ان لوگوں کے لیے تھی جو ان چیزوں کے خوگر تھے، تو استثنائے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی عادت کے مطابق انھیں کھاتے رہتے، اور اگر تحریم ان لوگوں کے لیے تھی جو خود ہی ان سے مجتنب تھے، تو ان کے لیے اس حکم کی لہ خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا۔

ضرورت ہی نہ تھی۔ اضطرابِ مجبوری کے ساتھ غیور کا بیخ و بالا عادی کی شرط لگا کر جو استثنا کیا گیا ہے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جو شخص بھوک سے مر رہا ہو، اور حرام چیز کے سوا کوئی چیز اس کو ملتی نہ ہو، وہ محض جان بچانے کے لیے حرام چیز کھا سکتا ہے، بشرطیکہ حدِ رخصت سے تجاوز نہ کرے، یعنی جان بچانے کے لیے جتنی مقدارِ نازیر ہو اس سے زیادہ نہ کھائے، اور حدودِ اللہ کو توڑنے کی خواہش اس کے دل میں نہ ہو۔ اسی بات کو ایک دوسری جگہ سور اور مردار وغیرہ چیزوں کی تحریم کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح بیان کیا گیا ہے فَمِنْ اضْطُرٍّ فِي حَيْضَةٍ غَيْرِ مَتَجَانِفٍ لِّاَلْحَدِثِ یعنی جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف کوئی میلان اس کے دل میں ہو، وہ ایسی حالت میں حرام چیز کھا سکتا ہے۔ کہاں یہ بات اوکھا وہ کہ اہل یورپ اور اہل چین چونکہ سور کے گوشت پر جان دیتے ہیں لہذا فَمِنْ اضْطُرٍّ غَيْرِ مَتَجَانِفٍ لِّاَلْحَدِثِ سے فائدہ اٹھا کر ان کے لیے سور کو جائز کر دیا جائے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اسلام میں داخل ہو سکیں۔ اگر اسی طریقہ سے ہر قوم کی رغبتوں اور خواہشوں کا لحاظ کر کے اسلام کے قوانین میں ڈھیل دینی کا سلسلہ شروع ہوا تو شراب، جوا، زنا، سود اور ایسی ہی دوسری تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے حلال کرنا بیگانہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے احکام کو ماننے اور اس کے قائم کیے ہوئے حدود کی پابندی کرنے اور اس کے حرام کو حرام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو اسلام میں داخل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسلام ان کا محتاج کب ہے کہ وہ ان کو راضی کرنے کے لیے کم و بیش پر سودا کرے؟

پہلے تو صرف مورای کے حرام ہونے کی علت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مگر پھر جو آپ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ اصولاً عمدہ اور محرکات اخلاق میں بون بعد ہے، لہذا آپ نے یہ رائے قائم فرمائی کہ مذہب کچھ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کا امتیاز قائم کرنے کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس ارشاد سے یہ از فاش ہو گیا کہ آپ جتنا قرآن کے متعلق جانتے ہیں حکمت طبعی (Physical Science) کے متعلق بھی اس سے کچھ زیادہ نہیں جانتے۔ قرآن سے ناواقف ہونا تو خیر ایک روشن خیال تعلیم یافتہ

آدمی کے لیے شرمناک نہیں ہے، مگر سانس سے اتنی بے خبری البتہ بہت شرمناک ہے! آپ کو اتنا ک
یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ انسان کے نفس اور اس کی ترکیب جسمانی کے درمیان کیا تعلق ہے، اور اس کی ترکیب
جسمانی غذا سے کیا تعلق رکھتی ہے۔ جو چیز جسم کو اس کے ضائع شدہ اجزائے ترکیبی فراہم کرتی ہے جس سے
بدن کے تمام ریشے اور اعصاب از سر نو بنتے ہیں، جو چند سال کے اندر پرانے جسم کی جگہ نیا جسم پورا کا
پورا بنادیتی ہے، اس کی خصوصیات کا اثر نفس اور روح پر ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا قابل تعجب ہے۔ اس حقیقت
سے سائنس فک دنیا پہلے عموماً غافل تھی، مگر فن تغذیہ (Dietetics) پر حال میں جو تحقیقات ہوئی
ہیں ان سے یہ راز منکشف ہو گیا ہے کہ انسان کے اخلاق اور اس کی ذہنی قوتوں پر اس کی غذا کا
اثر ضرور مرتب ہوتا ہے، چنانچہ آج کل کے حکماء اس سس میں لگے ہوئے ہیں کہ مختلف قسم کی غذاؤں
سے ہمارے نفس اور قوائے فکری پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گریجوٹ دوست
کی سائنس فک معلومات تازہ (Up-to-Date) نہیں ہیں، ورنہ وہ اتنی جرأت کے ساتھ یہ
دعویٰ نہ کر دیتے کہ اصولاً معدہ اور محرکات اخلاق میں بعد ہے۔

(ترجمان القرآن - شعبان ۱۳۵۲ھ - دسمبر ۱۹۳۲ء)

”عقلیت کا فریب“ (۲)

”عقلیت“ (Rationalism) اور ”فطرتیت“ (Naturalism) یہ دو چیزیں ہیں جن کا اشتہار گذشتہ دو صدیوں سے مغربی تہذیب بڑے زور شور سے دے رہی ہے۔ اشتہار کی طاقت کون انکار کر سکتا ہے؟ جس چیز کو پیہم اور مسلسل اور بکثرت نگاہوں کے سامنے لایا جائے اور کانوں پر مسلط کیا جائے، اس کے اثر سے انسان اپنے دل اور دماغ کو کہاں تک بچاتا رہے گا۔ بالآخر اشتہار کے زور سے دنیا نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ مغربی علوم اور مغربی تمدن کی بنیاد سراسر عقلیت اور فطرتیت پر ہے۔ حالانکہ مغربی تہذیب کے تنقیدی مطالعہ سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اس کی بنیاد نہ عقلیت پر ہے اور نہ اصول فطرت کی متابعت پر، بلکہ اس کے برعکس اس کا پورا ڈھچھر جس اور خواہش اور ضرورت پر قائم ہے۔ مغربی کی نشاۃِ جدیدہ دراصل عقل اور فطرت کے خلاف ایک بناوت تھی۔ اس نے معقولات کو چھوڑ کر محسوسات اور مادیات کی طرف رجوع کیا۔ عقل کے بجائے جس پر اعتماد کیا۔ عقلی ہدایت، منطقی استدلال اور فطری وجدان کو رد کر کے محسوس مادی نتائج کو اصلی حقیقتی معیار قرار دیا۔ فطرت کی رہنمائی کو مردود و ٹھیکر کر خواہش اور ضرورت کو اپنا رہنما بنایا۔ ہر اس چیز کو بے اصل سمجھا جو ناپ اور تول میں نہ آ سکتی ہو۔ ہر اس شے کو بیچ اور قابل اعتناء قرار دیا جس پر کوئی محسوس مادی منفعت مترتب نہ ہوتی ہو۔ ابتدائیں یہ حقیقت خود اہل مغرب سے چھپی ہوئی تھی، اس لیے وہ عقل اور فطرت کے خلاف چلنے کے باوجود ہی سمجھتے رہے کہ انھوں نے جس ”روشن خیالی“ کے دورِ جدید کا افتتاح کیا ہے اس کی بنیاد ”عقلیت“ اور ”فطرتیت“ پر ہے۔ بعد میں اصل حقیقت کھلی گرا اعتراف کی جڑ نہ ہوئی۔ مادی پرستی اور خواہشات کی غلامی، اور مطالبات نفس و جسم کی بندگی پر منافقت کے ساتھ عقلی استدلال

اور ادعا ہے فطرت کے پردے ڈالے جاتے رہے۔ لیکن اب انگریزی عماد سے کے مطابق "بی تھیلے سے بکھل
 باہر آ چکی ہے" غیر معقولیت اور خلاف ورزی فطرت کی ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس پر کوئی پردہ نہیں ڈالا جاسکتا۔
 اس لیے اب کھلم کھلا عقل اور فطرت دونوں سے بغاوت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ علم اور حکمت کی مقدس
 فضا سے لے کر معاشرت و حیثیت، اور سیاست تک ہر جگہ بغاوت کا علم بلند ہو چکا ہے اور قدامت پرست
 منافقین کی ایک جماعت کو نشانی کر کے دنیا کے جدید کے تمام رہنما اپنی تہذیب پر صرف خواہش اور ضرورت
 کی حکمرانی تسلیم کر رہے ہیں۔

مشرق و مغرب میں تو یہ یحییٰ اپنے پیروؤں سے ابھی چند قدم پیچھے ہیں۔ ان کا دماغی نشو و نما جس
 تعلیم اور جس ذہنی فضا اور جن عوامی تہذیب و تمدن کے زیر اثر ہوا ہے ان کا اقتضا یہی ہے کہ وہی عوامی
 و مادیات کی پرستش اور خواہشات و ضروریات کی غلامی ان میں بھی پیدا ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہو رہا ہے،
 مگر ابھی تک یہ اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں جہاں "بی تھیلے سے باہر آجائے۔ اپنی تحریر و تقریر میں یہ اب بھی کہو
 جا رہے ہیں کہ ہم صرف عقل اور فطرت کی رہنمائی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے صرف عقلی استدلال پیش کرو
 ہم کسی ایسی چیز کو نہ مانیں گے جو عقلی دلائل اور فطری شواہد سے ثابت نہ کر دی جائے لیکن ان تمام بلند ہمتوں
 کے تھیلے میں وہی بی تھیلی ہوئی ہے جو عقلی ہے نہ فطری۔ ان کے مقالات کا تجزیہ کیجیے تو صاف معلوم ہو جا گا
 کہ عقولیات اور فطری وجدانیاں کے ادراک سے ان کے ذہن عاجز ہیں۔ جس کو عقلی فائدہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت
 پوچھیے تو معلوم ہو گا کہ اس سے مراد تجربی فائدہ ہے، اور تجربی فائدہ وہ ہے جو ٹھوس ہو، وزنی ہو، شمار اور پیمائش
 میں آسکے۔ کوئی چیز جس کا فائدہ ان کو حسابی اعداد سے گن کر، یا ترازو کے پیرٹوں سے تول کر، یا گرنے سے
 ناپ کر نہ بتایا جاسکے، اس کو مفید نہیں مان سکتے، اور جب تک اس معنی خاص میں اس کی افادت ثابت
 نہ کر دی جائے اس پر ایمان لانا اور اس کا اتباع کرنا ان کے نزدیک ایسا فعل ہے جس کو غیر معقولیت
 سے تعبیر کرتے ہیں۔ فطرت کی رہنمائی جس کی پیروی کا ان کو دعویٰ ہے اس کی حقیقت بھی تھوڑی سی توجہ

میں کھل جاتی ہے۔ فطرت سے مراد ان کے نزدیک انسانی فطرت نہیں بلکہ حیوانی فطرت ہے جو وجدان اور شہادت قلبیہ سے خالی ہے اور صرف حس، خواہش اور مطالبات نفس و جسد ہی رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک اعتبار کے قابل صرف ہی چیزیں ہیں جو جو اس کو متاثر کر سکیں، خواہشات کو تسکین دے سکیں، جسمانی یا نفسانی مطالبات کو پورا کر سکیں، جن کا فائدہ فوراً مشاہدہ میں آجائے اور جن کا نقصان نظروں سے اوجھل ہو یا فائدہ کے مقابلے میں ان کو کم نظر آئے۔ باقی رہیں وہ چیزیں جو فطرت انسانی کے مقتضیات سے ہیں جن کی اہمیت کو انسان اپنے وجدان میں پاتا ہے، جن کے فوائد یا نقصانات، مادی اور حسی نہیں بلکہ نفسی اور روحانی ہیں، سو ان کی نگاہ میں وہ اہم اور خرافات ہیں، بیچ اور ناقابل اعتبار ہیں، ان کو کسی قسم کی اہمیت دینا بلکہ ان کے وجود کو تسلیم کرنا بھی تاریک خیالی، وہم پرستی اور دقتِ انوسیت ہے۔ ایک طرف عقل و فطرت سے یہ انحراف ہے، دوسری طرف عقلیت اور فطرت کا دعویٰ ہے، اور عقل کے دیوانہ کا حال یہ ہے کہ وہ اس اجتماعِ ضدین کو محسوس تک نہیں کرتی۔

تعلیم اور تہذیب فکر کا کم سے کم اتنا فائدہ تو ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے کہ اس کے خیالات میں الجھاؤ باقی نہ رہے، افکار میں پرگندگی اور تذبذب نہ ہو، وہ صاف اور سیدھا طریق فکر اختیار کر سکے، مقدمات کو صحیح ترتیب دے کر صحیح نتیجہ اخذ کر سکے، تناقض اور خلط و معش جی صبی صریح غلطیوں سے بچ سکے لیکن مستثنیات کو چھوڑ کر ہم اپنے عام تعلیم یافتہ حضرات کو دماغی تربیت کے ان ابتدائی اثرات بھی محروم پاتے ہیں۔ ان میں اتنی تیز بھی تو نہیں ہوتی کہ کسی مسئلے پر بحث کرنے سے پہلے اپنی صحیح حیثیت متعین کر لیں، پھر اس حیثیت کے عقلی لوازم کو سمجھیں، اور ان کو ملحوظ رکھ کر ایسا طریق استدلال اختیار کریں جو اس حیثیت سے مناسبت رکھتا ہو۔ ان سے گفتگو کیجیے یا ان کی تحریریں دیکھیے۔ پہلی نظر ہی میں آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ان کے خیالات میں سخت الجھاؤ ہے بحث کی ابتدا ایک حیثیت سے کی تھی، چند قدم چل کر حیثیت بدل گئی، آگے بڑھے تو ایک دوسری حیثیت اختیار کر لی۔ اثبات بدعا کے یہ مقدمات کو سمجھ بوجھ کر انتخاب کرنا اور

ان کو منطقی اسلوب پر متب کرنا تک نہ آیا۔ آغاز سے لے کر اختتام تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ دراصل آپ کا دعویٰ کیا ہے کس مسئلے کی تحقیق پیش نظر تھی اور کیا آپ نے ثابت کیا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب اور اس کے اثر سے موجود تعلیم کا میلان زیادہ تر حسیات اور مادیات کی طرف ہے۔ وہ خواہشات کو توبید کرتی ہے، مطلوبات اور ضروریات کے احساس کو بھی ابھار دیتی ہے، محسوسات کی اہمیت بھی دلوں میں بٹھا دیتی ہے، مگر عقل اور ذہن کی تربیت نہیں کرتی، تنقید اور تفکر کی صلاحیتوں کو نہیں بچھاتی، تہذیب نفس اور تنویر افکار سے غفلت برتی ہے، اور بسے زیادہ یہ کہ مادیات کی طرف غیر متدل میلان پیدا کر کے ذہن کا توازن بگاڑ دیتی ہے۔ اس تعلیم سے مزین ہو کر جو لوگ نکلتے ہیں ان میں عقل اور تفکر کا پندار تو ضرور پیدا ہو جاتا ہے اور یہی پندار ان کو ہر چیز پر عقلی تنقید کرنے اور ہر اس چیز سے انکار کر دینے پر آمادہ کرتا ہے جو ان کی عقل میں سہا مگر حقیقت ان کا ذہن عقلیت سے منحرف ہوتا ہے، اور صحیح عقلی طریق پر کسی مسئلے کو سمجھانے یا کسی امر میں راہ قائم کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔

اس غیر معقول ”عقلیت“ کا اظہار بسے زیادہ ان مسائل میں ہوتا ہے جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہی وہ مسائل ہیں جن کے روحانی و اخلاقی اور اجتماعی و عمرانی مبادی مغرب کے نظریات سے ہر ہر نقطہ پر متصادم ہوتے ہیں۔

آپ کسی انگریزی تعلیم یافتہ شخص سے کسی مذہبی مسئلے پر گفتگو کیجیے اور اس کی ذہنی کیفیت کا امتحان لینے کے لیے پہلے اُس سے سلمان ہونے کا اقرار کرایجیے، پھر اس کے سامنے حجر و حکم شریعت بیان کر کے سند پیش کیجیے۔ وہ فوراً اپنے سامنے ہالے گا اور بڑے عقل پرستانہ انداز میں کہے گا کہ یہ لائیسٹ ہے، میرے سامع عقلی دلیل لاؤ، اگر تمہارے پاس محقولات نہیں صرف منقولات ہی منقولات ہیں تو میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ بس انہی چند فقروں سے یہ راز فاش ہو جائے گا کہ اس شخص کو عقلیت کی ہوا بھی چھو کر نہیں گزری ہے۔ اس غریب کو برسوں کی تعلیم اور تربیت علمی کے بعد اتنا بھی معلوم نہ ہو سکا کہ طلب حجت کے عقلی لوازم کیا ہیں اور

طالبِ حجت کی صحیح پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ اسلام کی نسبت سے عقلاً انسان کی دو ہی حیثیتیں ہوسکتی ہیں۔ یا وہ مسلمان ہوگا۔ یا کافر ہوگا۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کو خدا، اور رسول کو خدا کا رسول تسلیم کر چکا ہے اور یہ بھی اقرار کر چکا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کا رسول جو کچھ حکم پہنچائے گا اس کی اطاعت وہ بنے چوں و چرا کرے گا۔ اب فرداً ایک ایک حکم پر حجت عقلی طلب کرنے کا اسے حق ہی نہیں رہا۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے اس کا کام صرف یہ تحقیق کرنا ہے کہ کوئی خاص حکم رسولِ خدا نے دیا ہے یا نہیں۔ جب حجت نقلی سے یہ امر ثابت کر دیا گیا تو اس کو فوراً اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ اپنے اطمینانِ قلب اور حصولِ بصیرت کے لیے حجت عقلی دریافت کر سکتا ہے، مگر اس وقت جبکہ وہ اطاعتِ حکم کے لیے سر جھکا چکا ہو۔ اطاعت کے لیے حجت عقلی کو شرط قرار دینا، اور حجت نہ ملنے یا اطمینانِ قلب نہ ہونے پر اطاعت سے انکار کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دراصل رسولِ خدا کی حاکمیت (اتھارٹی) کا انکار کر رہا ہے، اور یہ انکار مسلمِ کفر ہے۔ حالانکہ ابتدائیں اس نے خود مسلم ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اب اگر وہ کافر کی حیثیت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے صحیح جائے قیام دائرہ اسلام کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر ہے۔ بسک پہلے اس میں اتنی اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ جس مذہب پر حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتا اس سے منسلک جائے۔ اس کے بعد وہ اس لائق سمجھا جائے گا کہ حجت عقلی طلب کرے اور اس کی طلب کا جواب دیا جائے۔

یہ قاعدہ عقلِ سلیم کے مقتضیات میں سے ہے اور دنیا میں کوئی نظم اور کوئی ضابطہ اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی حکومت ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی جس کی رعایا کا ہر فرد اس کے ہر حکم پر حجت عقلی کا مطالبہ کرے اور حجت کے بغیر اطاعت امر سے انکار کر دے۔ کوئی فوج حقیقت ایک فوج ہی نہیں بن سکتی اگر اس کا ہر سپاہی اپنے جنرل کے ہر حکم کی وجہ دریافت کرے اور ہر معاملہ میں اپنے اطمینانِ قلب کو اطاعت کے لیے شرط قرار دے۔ کوئی مدرسہ، کوئی کالج، کوئی انجمن غرض کوئی جماعت نظام اس اصول پر نہیں بن سکتا کہ ہر ہر جزئی حکم پر ہر فرد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے، اور جب تک

ایک ایک شخص کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی حکم کی اطاعت نہ کی جائے۔ انسان جس نظام میں بھی داخل ہوتا ہے اس ابتدائی اور بنیادی مفروضہ کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ وہ اس نظام کے اقتدار اعلیٰ پر کئی حیثیت سے اعتقاد رکھتا ہے اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتا ہے۔ اب جب وقت تک وہ اس نظام کا ایک جزا ہے اس کا فرض ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی اطاعت کرے، خواہ کسی جزئی حکم پر اس کو اطمینان ہو یا نہ ہو۔ جبرانہ حیثیت کسی حکم کی خلاف ورزی کرنا امر دیگر ہے۔ ایک شخص جزئیات میں نافرمانی کر کے بھی ایک نظام میں شامل رہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے چھوٹے جزئیہ میں بھی اپنے ذاتی اطمینان کو اطاعت کے لیے شرط قرار دیتا ہے تو دراصل وہ اقتدار اعلیٰ کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اول۔ یہ صریح بغاوت ہے حکومت میں یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو اس پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا جائے گا۔ فوج میں اس کا کورسٹ مارشل ہوگا۔ مدرسہ اور کالج میں فوری اخراج کی کارروائی کی جائے گی۔ مذہب میں اس پر کفر کا حکم جاری ہوگا۔ اس لیے کہ اس نوع کے طلب حجت کا حق کسی نظام کے اندر رہ کر کسی شخص کو نہیں دیا جاسکتا۔ ایسے طالب حجت کا صحیح مقام اند نہیں، باہر ہے۔ پہلے وہ باہر نکل جائے پھر جو چاہے اعتراض کرے۔

اسلام کی تنظیم میں یہ قاعدہ اصل اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پہلے احکام نہیں دیتا بلکہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ حقیقی حجتیں ہیں سب اسی ایک چیز پر تمام کی گئی ہیں۔ ہر عقلی دلیل اور فطری شہادت سے انسان کو اس امر پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خداے واحد ہی اس کا الٰہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ آپ جس قدر عقلی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں اس بنیادی مسئلہ پر کر لیجیے۔ اگر کسی دلیل اور کسی حجت سے آپ کا دل اس پر مطمئن نہ ہو تو آپ کو داخل اسلام ہونے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور نہ احکام اسلامی میں سے کوئی حکم آپ پر جاری ہوگا۔ لیکن جب آپ اسے اس کو قبول کر لیا تو آپ کی عقیقت ایک مسلم کی ہو گئی اور مسلم کے معنی ہی مطیع کے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اسلام کو ہر حکم

پر آپ کے سامنے دلیل و حجت پیش کی جائے اور احکام کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا اختصار آپ کے مہینان قلب پر ہو۔ مسلم بن جانے کے بعد آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ جو حکم آپ کو خدا اور رسول کی طرف سے پہنچے، بی عین و چرا اس کی اطاعت میں ہر جھکا دیں۔

إِثْمًا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (النور۔ ۷)

ایمان لانے والوں کا کام صرف یہ کہ جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول ان کے درمیان حکم کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

ایمان، اور ایسی طلبِ حجت جو تسلیم و اطاعت کے لیے شرط ہو، باہم متناقض ہیں، اور ان دو دلوں کا اجتماع صریح عقل سلیم کے خلاف ہے۔ جو مومن ہے وہ اس حیثیت سے طالبِ حجت نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا طالبِ حجت ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔

وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ قَلَامُؤْمِنَتِهِ إِذَا
قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ
لَهُمْ لُخَيْرَةٌ مِنْ أَمرِهِمْ (الاحزاب۔ ۵)

کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ و اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر دے تو ان کو اپنے معاملہ میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔

اسلام نے اصلاح اور تعلیم کا جو عظیم الشان کام انجام دیا ہے وہ سب اسی قاعدہ کی وجہ سے ہے۔ دلوں میں ایمان بٹھانے کے بعد جس چیز سے روکا گیا تمام اہل ایمان اس سے رک گئے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ایک اشارے پر لاکھوں کروڑوں انسانوں میں رائج ہو گئی۔ اگر ایک ایک چیز کے لیے عقلی حجتیں پیش کرنا ضروری ہوتا اور ہر امر و نہی کی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھانے پر اطاعتِ احکام موقوف ہوتی تو قیامتیکہ انسانی اخلاق کئی ہزار سال اور اعمال کی وہ تنظیم نہ ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال کی مختصر مدت میں انجام دے دی۔

اس کے معنی نہیں کہ اسلام کے احکام خلافِ عقل ہیں یا اس کا کوئی جزئی سے جزئی حکم حکمت و مصلحت سے

خالی ہے۔ اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ اسلام اپنے پیروں سے اندھوں کی سی تقلید جانتا ہے اور احکام کی عقلی فطری بنیادوں کو تلاش کرنے اور ان کے مصالح و حکم کو سمجھنے سے روکتا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسلام کی صحیح پیروی کے لیے فقہ اور تدبیر ضروری ہے۔ جو شخص احکام کی حکمتوں اور مصلحتوں کو جتنا زیادہ سمجھے گا وہ اتنا ہی زیادہ صحیح اتباع کرے گا۔ ایسے فہم اور ایسی بصیرت سے اسلام روکتا نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہی لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے اُس عقلی شخص میں جو اطاعت کے بعد ہوا اور اُس عقلی امتحان میں جو اطاعت سے پہلے اور اطاعت کے لیے شرط ہو مسلم سب سے پہلے غیر مشروط و اطاعت کرتا ہے، پھر احکام کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر حکم کی مصلحت اس کی سمجھ میں آجائے۔ اس کو تو دراصل خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت پر اطمینان کلی حاصل ہے۔ اس کے بعد وہ بصیرت نامہ حاصل کرنے کے لیے خبریات پر فرید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے تو خدا کا فکر ادا کرتا ہے اور اگر حاصل نہ ہو تو اُس اطمینان کلی کی بناء پر جو اسے خدا اور رسول پر ہے، بلا تامل احکام کی اطاعت کیے چلا جاتا ہے۔ اس قسم کی طلبِ حجت کو اس طلبِ حجت سے کیا نسبت ہو ہر قدم پیش کی جائے اور اس داعیہ کے ساتھ پیش کی جائے کہ اگر اطمینان کرتے ہو تو قدم اٹھائیں ہوں ورنہ پیچھے ہٹنا جاتا ہوں۔

حال میں ایک تحریر بہاری نظر سے گذری جو ایک مسلم جماعت کی عفت شائع ہوئی ہے۔ یہ جماعت اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مذہبیت منہ و نہایتی نہیں۔ بلکہ اپنی دانت میں بڑی مذہبی خدمت انجام دے رہی ہے۔ تاہم اس اسماء کے نام سے جس امور کی تبلیغ وہ کرتی ہے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر سال بقرہ کے موقع پیرسٹانوں کو قربانی سے روکا جاتا ہے اور انھیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو روپیہ وہ جانوروں کو ذبح کرنے پر صرف کرتے ہیں اسے قومی ادارات کی اعانت، یتیموں اور یتیموں کی پرورش اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے میں صرفہ کریں۔ اس تبلیغ پر کسی مسلمان نے اعتراض کیا جس کی پوری عبارت ہم منگ نہیں رہی ہے۔ مگر اس اعتراض کے جواب میں جو کچھ کہا گیا وہ یہ ہے کہ

”سوائے نقل و تقلید کے آج تک کسی صاحب نے قربانی کے عقلی و تجربی فوائد پر روشنی نہیں ڈالی...

... اگر کوئی صاحب اس سے پہلے ہم کو اپنے عقیدہ قربانی کے عقلی پہلو سے آگاہ فرمائیں تو وہ ہمارے

شکر یہ کے مستحق ہوں گے۔“

یہ تحریر یوں نہ ہے ان لوگوں کی دماغی حالت کا جو اپنے آپ کو ”تعلیم یافتہ“ کہتے ہیں۔ ایک ”طرف عقلیت“ کا

اس قدر زبردست دعویٰ ہے، اور دوسری طرف ”غیر عقلیت“ کا ایسا شدید مظاہرہ ہے۔ صرف یہی دو فقرے ہو

قلم مبارک سے نکلے ہیں، اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی صحیح حیثیت ہی متعین نہیں کی۔ اگر آپ

مسلم کی حیثیت سے بول رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے نقل کے آگے سر جھکانا چاہیے، پھر عقلی حجت کا مطالبہ کرنی

کا حق آپ کو ہوگا، اور وہ بھی شرط اطاعت کے طور پر نہیں بلکہ محض اطمینان قلب کے لیے۔ اور اگر آپ اطاعت سے

پہلے حجت عقلی کے طالب ہیں، اور یہ شرط اطاعت ہے تو آپ کو ”مسلم“ کی حیثیت سے بولنے کا حق ہی نہیں۔ اس

نوع کے طالب حجت کو پہلے ایک غیر مسلم کی حیثیت اختیار کرنی چاہیے پھر اس کو یہ حق تو حاصل ہوگا کہ جس

مسئلے پر چاہے اعتراض کرے، اگر یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے کسی امر دینی میں مفتی اسلام بن کر فتویٰ صادر کرے

آپ ایک ہی وقت میں، ان دونوں متضاد حیثیتوں کو اختیار کرتے ہیں اور ایک حیثیت کے بھی عقلی لوازم پورے

نہیں کرتے۔ ایک طرف آپ نہ صرف ”مسلم“ بلکہ مفتی اسلام بنتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کا حال یہ ہے کہ نقل

کو آپ پیچ سمجھتے ہیں۔ حکم کا حکم ہونا آپ پر نقل کے ذریعہ سے ثابت کیا جاتا ہے مگر آپ اس کی اطاعت سے

انکار کر دیتے ہیں اور یہ شرط پیش فرماتے ہیں کہ پہلے اس حکم کے عقلی و تجربی فوائد پر روشنی ڈالی جائے۔

بالفاظ دیگر آپ کسی حکم کو محض حکم خدا و رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں مانیں گے بلکہ اس کے عقلی و تجربی

فوائد کی بنا پر مانیں گے۔ اگر ایسے فوائد معلوم نہ ہو سکیں یا آپ کے معیار پر وہ ”فوائد“ ثابت نہ ہوں تو آپ حکم کو رد

کر دیں گے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، اس کو ”بے محل“، ”بے معنی“، ”فضول“ بلکہ ”مضر“ اور ”مرفانہ رسم“

قرار دیں گے اور مسلمانوں کو اس کے اتباع سے روکنے میں اپنی قوت صرف کریں گے۔ کوئی عقل ہے

جو اس متناقض طرز عمل اور متضاد حیثیات کے اختلاط کو جائز رکھتی ہے، چھت کی کا مطالعہ بجا و درست۔ مگر پہلے یہ تو ثابت کیجیے کہ آپ ذوی العقول میں سے ہیں۔

»عقلی« اور تجربی، فائدہ کسی ایک مخصوص اور معین چیز کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک نسبی و انسانی چیز ہے۔ ایک شخص کی عقل ایک چیز کو مفید سمجھتی ہے، دوسرے کی عقل اس کے خلاف حکم لگاتی ہے، تیسرا شخص اس میں کسی نوع کا فائدہ تسلیم کرتا ہے مگر اس کو اہمیت نہیں دیتا اور ایک دوسری چیز کو اس سے زیادہ مفید ٹھہراتا ہے۔ تجربی فوائد میں اس سے بھی زیادہ اختلاف کی گنجائش ہے۔ فائدے کے متعلق ہر شخص کا نظریہ الگ ہے، اور اسی نظریہ کے لحاظ سے وہ اپنے یا دوسروں کے تجربات کو مرتب کر کے مفید یا غیر مفید ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ ایک شخص نفع جائل کا طالب ہے، اور صرف ضرر جائل کو قابلِ مذہب سمجھتا ہے۔ اس کا انتخاب ایسے شخص کے انتخاب سے یقیناً مختلف ہوگا جس کی نظر مال کا پر ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں ایک نوع کا فائدہ اور دوسری نوع کی مضرت ہے۔ ایک شخص ان کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ فائدہ کی خاطر مضرت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا شخص ان سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس کی رائے میں ان کی مضرت ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر عقلی اور تجربی فوائد میں بھی بسا اوقات مخالفت پایا جاتا ہے۔ ایک چیز تجربی حیثیت سے مفید ہے مگر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کسی بڑے عقلی فائدے کے لیے اس مضرت کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز ہے جو تجربی حیثیت سے مفید ہے مگر عقل یہ قویٰ دیتی ہے کہ کسی عقلی مضرت سے بچنے کے لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ ایسے اختلافات کی موجودگی میں کسی چیز کے عقلی اور تجربی فوائد پر کوئی ایسی روشنی ڈالنی ممکن نہیں جس سے تمام لوگ اس کے مفید ہونے پر متفق ہو جائیں، اور انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ محض ایک قربانی پر کیا موقوف ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اومر و نو اہی شریعت میں سے کوئی چیز ایسی، جس کے عقلی اور تجربی فوائد پر ایسی روشنی ڈال دی گئی ہو کہ وہ کائنات میں انہما نظر آنے لگے ہوں اور تمام لوگوں نے ان کو تسلیم کر کے ان کی پابندی اختیار کر لی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ایک شخص بھی دنیا میں

تہا کہ صوم و صلاۃ اور منکر حج و زکوٰۃ نہ ہوتا۔ اسی لیے اسلام نے اپنے احکام کو ہر شخص کی عقل اور تجربہ کے فوٹے پر موقوف نہیں رکھا ہے بلکہ ایمان اور اطاعت کو اس بنیاد پر مسلم عقلی اور تجربی فوائد پر ایمان نہیں ناتا بلکہ خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے۔ اس کا مذہب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا فائدہ عقل و تجربہ سے ثابت ہو جائے تب وہ اس کو قبول کرے، اور کسی چیز کی مضرت عقلی و تجربی حقیقت سے سمجھتا ہو جائے تب وہ اس سے اجتناب کرے۔ بلکہ اس کا مذہب یہ ہے کہ جو حکم خدا اور رسول سے ثابت ہو جائے وہ قابل اتباع ہے، اور جو حکم ثابت نہ ہو وہ قابل اتباع نہیں ہے۔

پس یہاں اصلی سوال یہی ہے کہ آپ کا ایمان عقل اور تجربہ پر ہے یا خدا اور اس کے رسول پر؟ اگر پہلی بات ہے تو آپ کو اسلام سے کچھ واسطہ نہیں۔ پھر آپ کو مسلمان بن کر گفتگو کرنے اور مسلمانوں کو نصیحتیں دینے کی نام نہاد سنت سے اجتناب کا مشورہ دینے کا کیا حق ہے؟ اور اگر دوسری بات ہے تو پھر عقلی و تجربی فوائد نہ ہونے چاہئیں بلکہ یہ سوال ہونا چاہیے کہ آیا قربانی محض ایک قسم ہے جس کو مسلمانوں نے گھڑ لیا ہے یا ایک عبادت ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور اللہ کے رسول نے اپنی امت میں جاری کیا؟

(ترجمان القرآن - ربیع الاول ۱۳۵۸ھ - جون ۱۹۳۷ء)

تجدد کا پائے چوبیس

ماہ جون ۱۸۸۳ء کے نگار میں حضرت نیاز فتحپوری نے ”ترجمان القرآن“ پر ایک مفصل تبصرہ فرمایا ہے جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اگرچہ عمومی رسائل و جرائد کے انتقادات پر بحث کرنے اور ان پر جوابی نقد کرنے کا دستور نہیں ہے لیکن چونکہ ناقد فاضل نے اپنے تبصرہ میں بعض ایسے خیالات کا اظہار کیا ہے جو ان کے مذہب و تجدد کے مخصوص اصول و مبادی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی اصلاح کرنا ”ترجمان القرآن“ کے اولین مقاصد میں سے ہے اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان پر اظہار خیال کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھاؤں۔ وہ لکھتے ہیں :-

”اس رسالہ کا مقصود اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی مطالب قرآنی اور تعلیمات فرقانی کو ان کی صحیح روشنائی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ یقیناً اس مقصود کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن جیسا کہ خود جنرل اڈیئر نے ظاہر کیا ہے، عہد حاضر میں اس مدعا کی تکمیل آسان نہیں۔ عہد ماضی میں جب مذہب نام صرف اسلاف پرستی و قدامت پرستی کا تھا، کسی شخص کا مبلغ یا مصلح بن جانا دشوار نہ تھا۔ لیکن اب جبکہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضریہ نے عمل و خیال کی بالکل نئی طرح ڈال کر حریت فکر و فکر کی دولت سے دماغوں کو مالا مال کر دیا ہے مذہب صرف اس دلیں کی بنیاد پر زندہ نہیں رہ سکتا کہ اس کے اسلاف کا طرز عمل بھی یہی تھا، اور وہ بھی وہی سوچتے تھے جو اب بتایا جاتا ہے۔

”پہلے اگر خدا کی وحدانیت سے بحث کی جاتی تھی تو اب سرے سے خدا کا وجود ہی محل نظر

بتایا جاتا ہے۔ اگر پہلے ایک سول کی ہدایت اس کے معجزوں سے ثابت کی جاسکتی تھی تو اب ”علوم مقناطیسیہ“ انہی معجزوں کی دلیل پر ہزاروں رسول و نبی پیدا کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ پہلے ایک واغظ آسمان کی طرف دیکھ کر عرش و کرسی والے خدا کو پکار سکتا تھا، لیکن آج جبکہ آسمان ہی کو کوئی چیز نہیں رہا، ان کا ایسا کرنا کسی طرح مفید یقین نہیں ہو سکتا۔ الغرض اب زمانہ ”یونون بالغیب“ کا نہیں رہا بلکہ ”یونون بالتجربہ و لشہود“ کا ہے، اور ایسے نازک وقت میں کسی شخص کا مذہب کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جانا آسان کام نہیں، جبکہ خود نفس مذہبیت کا خیال بھی اپنی جگہ چنداں قابل قبول نہیں۔“

آگے چل کر وہ فرماتے ہیں :-

”قرآن پاک اپنے معنی کے لحاظ سے تین حصوں پر منقسم ہے۔ ایک وہ جس میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ دوسرا وہ جس میں اعتقادات پیش کیے گئے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو قصص و تمثیلات پر مشتمل ہے۔ حصہ اول کے متعلق نہ زیادہ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی دلیل و برہان لانے کی کیونکہ تعلیم اخلاق تمام مذاہب کی تقریباً یکساں ہے اور ہر شخص یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیم دوسرے مذاہب کی تعلیم سے مختلف یا فروتر نہیں ہے۔ البتہ حصہ دوم اور حصہ سوم پر زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ علوم جدیدہ اور اکتشافات حالیہ نے انہی دو حصوں کی طرف سے ریب و تذبذب کی کیفیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان شبہات کے دور کر دینے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس صدی کا مجدد کہلائے جانے کا مستحق ہوگا۔“

”اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ ایک مستقل باب اس موضوع پر قائم کر کے تمام ان آیات قرآنی کا استقصا کرنا چاہیے جو عقائد و قصص کے متعلق ہیں اور ان کا صحیح مفہوم و مدعا بیان

کر کے ان اعتراضات کو رفع کرنا چاہیے جو اس وقت اہل علم و تحقیق کی طرف سے وارد کیے جاتے ہیں۔“
آخر میں وہ لکھتے ہیں :-

”آئندہ کے لیے میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے وحی و اہام کی حقیقت پگھلا کر لیں کہ اسی کے بچنے پر کلام اللہ کی حقیقت کا سمجھنا منحصر ہے اور مسئلہ معاد کو لیں کہ اسی کے حل ہونے پر پختہ مذہبیت و لامذہبیت کا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کلام الہی اور معاد کا کیا مفہوم متعین کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے شبہات و اعتراضات پیش کر دوں گا اور اگر ان کی کوشش سے وہ دو ہو گئے تو مجھے بڑی مسرت ہوگی کیونکہ ناچار مسلمان تنو کی جس لغت میں بہت سے لوگ گرفتار ہیں، اس کا ایک بڑا سبب عقیدہ معاد بھی ہے۔“

فائل مہر نے جن فرعی و جزئی مسائل کی طرف اشارات کیے ہیں ان کو چھوڑ کر میں صرف ان امور سے بحث کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق اصول سے ہے۔

انہوں نے قرآن مجید کے مباحث کی تقسیم تین حصوں پر کی ہے لیکن ہم بہ آسانی ان کو صرف دو حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جس کا تعلق ان امور سے ہے جو ہمارے علم کی حدود سے باہر یا ہمارے ادراک کی سرحد سے ماوراء ہیں، جن کے متعلق ہم قطعیات کے ساتھ صحیح یا غلط ہونے کا کوئی حکم عقلی نہیں لگا سکتے اور جن میں قرآن ہم کو ایمان بالغیب لانے کی دعوت دیتا ہے۔ دوسرے وہ امور جو ہمارے دائرہ علم سے باہر نہیں ہیں، اور جن میں قطعیات کے ساتھ کوئی حکم عقلی اگانا ہمارے لیے ممکن ہے۔ پہلے حصہ میں وجود و صفات الہی، فرشتے، وحی و کتاب سماوی، حقیقت نبوت، بعثت بعد الموت، عذاب و ثواب آخرت، اور ایسے ہی دیگر مسائل کے علاوہ وہ تمام ماورائے سرحد علم و ادراک باتیں بھی آجاتی ہیں جو قصص اور تمثیلات کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، عام اس سے کہ وہ بالذات حام انسانی ادراک کی سرحد سے ماوراء ہوں یا اس بنا پر ایسی

ہوں کہ سردست ہم جن مرتبہ عقلی و علمی میں ہیں اس میں ہم ان کی صحت و صداقت کے متعلق کوئی حکم لگانے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسرے حصہ میں وہ تمام امور آجاتے ہیں جن کا تعلق اسلام کی تعلیم حکمت و تزکیہ نفس اور تنظیم حیات انسانی کے اصول سے ہے۔

ماقد فاضل کی رائے میں دوسرے حصے سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس بارے میں جیسے اور مذاہب ہیں ویسا ہی اسلام بھی ہے۔ البتہ بحث صرف پہلے حصے سے کی جانی چاہیے اس لیے کہ لوگوں میں ریب و تذبذب کی کیفیت انہی امور کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے جو اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہ سوال کہ ان امور کے متعلق ریب و تذبذب کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ عہدِ فحشی میں تو قدامت پرستی اور بھالت کی وجہ سے لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لے آتے تھے، لیکن اب علوم جدیدہ اور اکتشافات حاضرہ نے عمل و خیال کی بالکل نئی طرح ڈال کر حریت فکر و ضمیر کی دولت سے دماغوں کو مالا مال کر دیا ہے، اس لیے اب ”یومنون بالغیب“ کا زمانہ نہیں رہا، بلکہ ”یومنون بالتجربہ و الشہود“ کا زمانہ ہے۔

اس رائے کی بنیاد چند غلطیوں پر ہے جن میں سے پہلی غلطی گزشتہ اور موجودہ زمانہ کے حقیقی فرق کو نہ سمجھنا ہے۔ بد قسمتی سے تنہا حضرت نیاز ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گروہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مذہب کی شمع صرف گزشتہ زمانے کی تاریکی میں ہی جل سکتی تھی، علوم جدیدہ کا آفتاب طلوع ہونے کے بعد اس کا روشن ہونا مشکل ہے۔ حالانکہ علوم عقلیہ جن کو یہ لوگ روشنی سے تعبیر کرتے ہیں کچھ اس زمانے کی مخصوص متاع نہیں ہیں۔ گزشتہ زمانے میں بھی ان علوم کی روشنی نے آنکھوں کو اسی طرح خیرہ کیا ہے اور گزشتہ زمانے میں بھی جن لوگوں کی آنکھیں ان سے خیرہ ہوئی ہیں، انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ مذہب کی شمع اب روشن نہیں رہ سکتی۔ جو علوم اس زمانے کے ”علوم جدیدہ“ اور جو اکتشافات اس زمانے کے اکتشافات حاضرہ تھے وہ ان کے زعم میں عمل و خیال کی بالکل نئی طرحیں ڈال چکے تھے اور انہوں نے حریت فکر و ضمیر کی دولت دماغوں کو ایسا مالا مال کیا تھا کہ ان کے روشن زمانے میں ”یومنون بالغیب“ کی گنجائش ہی نہ تھی۔ کیا بالکل ہی حیات

دوسری صدی ہجری سے چوتھی صدی تک نہیں گزری ہے؛ افلاطون، ارسطو، اپیکوریس، زینو، برکلس، پکینڈ
افروسی، فلاطینوس اور دوسرے علمائے فلسفہ و حکمت کے خیالات جب اسلامی ممالک میں شائع ہوئے اور
ان کی بدولت فلسفیانہ تفکر اور عقلی اجتہاد کا ایک نیا دور شروع ہوا تو کیا اس وقت بھی ایک گروہ نے بالکل
یہی نہ سمجھا تھا جو اب ایک گروہ سمجھ رہا ہے؟ کیا اس زمانہ کی ”حریت فکر و ضمیر“ اور عمل و خیال کی ”نئی طرح“ نے
اسی طرح لوگوں کو مذہبی معتقدات کی طرف سے ریب و شک میں نہ ڈال دیا تھا؟ مگر پھر کیا ہوا؟ فلاسفہ کے وہ
بہت سے نظری و قیاسی مسائل جن پر اس وقت کے لوگ ایمان لے آئے تھے، بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ وہ
آفتاب علم جس کے سامنے ان لوگوں کو مذہب کی شمع ٹھٹھاتی نظر آ رہی تھی زمانہ کی ایک نئی گردش میں بہے نور ہو کر گر گیا
ان کے ”علوم جدیدہ“ فرسودہ ہو گئے۔ ان کے ”اكتشافات حاضریہ“ میں ”عمل خیال کی نئی طرح“ ڈالنے کی قوت باقی
نہ رہی، اور جو طرحیں انھوں نے ڈالی تھیں وہ سب پرانی ہو گئیں۔ حتیٰ کہ اپنے زمانہ کے ”اكتشافات پرکالیپسین“
اذعان رکھتے ہوئے انھوں نے جو عقلی استدلالات کیے تھے اور ان پر جن مذاہب حکمت کی بنیاد رکھی تھی ان میں سے
اکثر کو آج ایک معمولی طالب علم بھی انکو ذہل قرار دینے میں تامل نہیں کرتا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ گذشتہ زمانہ کی تاریکی میں مذہب کی شمع جل سکتی تھی مگر اب اس روشنی کے
زمانے میں نہیں جل سکتی تو ہمیں بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ جن چیزوں کو آج
علوم جدیدہ اور ”اكتشافات حاضریہ“ کہہ کر وہی دعوے کیے جا رہے ہیں جو پہلے کیے گئے تھے، ان کے متعلق بھی ہم
یقین ہے کہ ان میں سے بیشتر کا وہی حشر ہونا ہے جو گذشتہ لوگوں کے ”علوم جدیدہ“ اور ”اكتشافات حاضریہ“ کا ہو چکا
ہے اور ”عمل خیال کی نئی طرح“ بھی زمانہ کی گردش کے ساتھ پرانی اور فرسودہ ہو جانے والی ہیں۔ آپ ان تمام
علوم و ”اكتشافات پر ایک غائر نظر ڈالیے جو آپ کا سرمایہ فخر و ناز ہیں، اور خود ان لوگوں سے جو ان علوم و ”اكتشافات
کے حقیقی اور مکشف ہیں دریافت کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گذشتہ علوم کی طرح ان میں بھی ایسے یقینیات
بہت کم ہیں جن کے متعلق اعتماد کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہو کہ ان کے غلط ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔

باقی جہیزیں ہیں سب ظنون، قیاسات، نظریات، اربابیات اور تذبذبات ہیں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ترقی کی جانب بڑھنا قدم جتنا جتنا آگے بڑھتا جائے گا، ”یہ علوم جدیدہ“ اور ”یہ اکتشافات حلیہ“ قدرست کا لباس عاری ہونے جائیں گے اور عمل و خیال کی نئی طرحیں جو ان ناپائدار علوم و اکتشافات کے بھروسہ پر پڑی ہیں، کچھ دوسری نئی طرحوں کے لیے جگہ خالی کرتی چلی جائیں گی۔

پس جب حال یہ ہے تو ایک ہوشمند اور بالغ النظر آدمی کے لیے اس خیال سے ہمیت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ”اب علوم جدیدہ“ و ”اکتشافات حاضرہ“ نے عمل و خیال کی نئی طرحیں ڈال دی ہیں“ اور ”تربیت فکر و ضمیر“ کی دولت کے دامگوں کو مالا مال کر دیا ہے، لہذا اب خدا جانے مذہب کا کیا حشر ہوگا۔ تو ان علوم و اکتشافات پر ایک تحقیقی نظر ڈال کر یہ دیکھے گا کہ ان میں جو چیزیں مذہب سے متصادم ہو رہی ہیں وہ یقینی بھی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ فی الواقع یقینیات ہوں، اور مذہب کے تحقیقی مقدمات سے متصادم بھی ہوں تو بلاشبہ اس کے لیے یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ مذہب ایمان کے یا ان یقینی نتائج تحقیق پر لیکن اگر وہ محض قیاسات و نظریات ہوں، یا محض شک و تردید میں ڈالنے والی چیزیں ہوں، تو وہ ان کے اور مذہب کے متصادم سے ہرگز نہ ٹکرائیں گے۔ کیونکہ مذہب کی بنیاد اگر یقین و اذعان پر ہے تو یقین و اذعان کے مقابلہ میں ظن و قیاس اور شک و تردید کو ہرگز کوئی ترجیح حاصل نہیں۔ اور اگر مذہب کوئی ظنی و قیاسی چیز ہے تو اسی ظن و قیاس کو جدید علمی نظریات کی بنیاد بھی ہے۔ پھر دونوں میں وجہ ترجیح کیا چیز ہے؟

علوم جدیدہ و اکتشافات حاضرہ سے مرعوب ہو کر مذہب کی طرف ایک ترمیم طلب نگاہ ڈالنا تو صرف ان لوگوں کا شیوہ ہے جن کے دل میں یہ تخیل گھر کر گیا ہے کہ ہر نئی چیز علم و اکتشاف ہے اور نہ اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کو قبول کر لینا یا اس پر ایمان لے آنا ضروری ہے، خواہ اس کی حیثیت محض قیاسی و نظری ہی ہو اور خواہ اس کو انہوں نے گہری علمی بصیرت کے ساتھ نقد و سمجھ کی کسوٹی پر پرکھا بھی نہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں میں ”عمل و خیال کی نئی طرحیں“ ڈالنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی نہیں

جانتے کہ عملِ خیال کی نئی طرحیں کیوں کر پڑتی ہیں، اور کونسی طرحیں عاقلانہ ہوتی ہیں اور کونسی محض طفلانہ۔ اسی طرح حریتِ فکر و ضمیر کی دولت سے مالا مال ہونے کا ادعا بھی ایسے ہی سطحی النظر لوگوں کا طرہ امتیاز بنا ہوا ہے۔ مگر انھیں معلوم نہیں کہ مجرد حریتِ فکر و ضمیر ایک فتنہ اور ایک خطرناک حالت ہے اگر اُس کے ساتھ ایک وسیع اور پختہ علم، ایک عین اور بالغ نظر، ایک متوازن اور صحیح الفکر و مانع نہ ہو، اور یہ وہ چیز ہے جس کو عطا کرنے میں قدرت نے اتنی فیاضی سے کام نہیں لیا ہے جتنی آج کل فرض کر لی گئی ہے۔

دوسرا نظریہ جو اسی پہلے نظریہ سے نکلا ہے، یہ ہے کہ اب زمانہ "یومنون بالغیب" کا نہیں رہا بلکہ "یومنون بالتجربہ والشہود" کا ہے۔ میں بہت غور کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکا کہ ان الفاظ سے قائل کا حقیقی مقصود کیا ہے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی ایسی بات تسلیم نہیں کی جاتی جس پر غیب کا اطلاق ہوتا ہو اور جس کا تجربہ یا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایسا کہنے کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہوگا کہ اس زمانہ کے لوگوں نے صرف انسانی حد کے اندر محدود رہنا قبول کر لیا ہے جس میں اُن کا تجربہ مشاہدہ اُن کے لیے وسیلہٴ کتاب علم بن سکتا ہے اور جس میں اُن کے حواس کام نہ کر سکتے ہیں۔ اور اس دائرے سے باہر جتنے امور ہیں ان کے بارے میں فکر کرنا اور قیاس و استقراء سے اُن کے متعلق حکم لگانا انسان نے چھوڑ دیا ہے۔ مگر کوئی شخص جس نے علوم جدیدہ و اکتشافاتِ حاضرہ کا سرسری مطالعہ بھی کیا ہے، اس پر کیا کوئی تسلیم کرے گا۔ فلسفہ اور ابعادِ طبیعیات کو چھوڑیے جس کی بحث تمام تر امورِ غیبیہ سے خود سانس اور اس کے علومِ طبیعیہ کو لے لیجیے جن کے اعتماد پر آپ ایمان بالتجربہ و الشہود کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس فن کا کوئی شائبہ لیا ہے جس کی تحقیقات کا مدار قوت، تجربہ، قانونِ فطرت، مادہ، ارتقاء، علتِ معلول اور ایسے ہی دوسرے امور کے اقرار و اثبات پر نہیں ہے؟ کونسا عالمِ طبیعیات ایسا ہے جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا؟ مگر کسی بڑے حکیم سے جا کر پوچھیے کہ ان میں سے کس کی حقیقت وہ جانتا ہے؟ کس کی کنہ تک اس کے حواس پہنچ سکے ہیں؟ کس کے نفس وجود کا تجربہ و مشاہدہ اس نے کر لیا ہے؟ اور کس کے موجود ہونے کا یقینی ثبوت

وہ پیش کر سکتا ہے؟ پھر یہ غیب پر ایمان نہیں تو کیا ہے؟

ان الفاظ کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں صرف وہی بات مانی جاتی ہے جس کا تمام انسانوں نے تجربہ مشاہدہ کیا ہے اور جو نوع انسانی کے تمام فرد کے لیے شہود و حضور کا مرتبہ رکھتی ہے۔ لیکن یہ ایسی بات ہے جو کسی مرد عاقل کی زبان سے نہیں نکل سکتی اس لیے کہ یہ بالکل بدیہی امر ہے کہ تمام انسانی معلومات تمام افراد انسانی کو فرداً فرداً حاصل نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس میں مخصوص جماعتوں اور مخصوص افراد کو اختصاص کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ان خصوصی معلومات کا ہر شعبہ صرف اپنے مخصوص عالموں کے لیے حاضر اور باقی تمام انسانوں کے لیے غائب ہوتا ہے اور جوہر کو اس شخص یا اس جماعت پر ایمان بالغیب لانا پڑتا ہے جو اس شعبہ کا عالم ہو۔

تیسرا مفہوم اس قضیہ کی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ کا ہر شخص صرف وہی بات مانتا ہے جو اس کے ذاتی تجربے یا مشاہدے میں آئی ہو، اور ایسی کسی بات کو نہیں مانتا جو خود اس کے لیے غیب کا حکم رکھتی ہو لیکن یہی بات ہے کہ اس کا زیادہ بھل کوئی بات انسانی دماغ سے نکل نہیں سکتی۔ اس صفت کا کوئی آدمی نہ کبھی پایا گیا ہے، نہ آج پایا جاتا ہے، نہ قیامت تک اس کے پائے جانے کی امید ہے۔ اور اگر فی الواقع کہیں موجود ہے تو اس کی نشان دہی کرنے میں ہرگز تامل نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اکتشافات حاضرہ میں یہ اکتشاف سب سے زیادہ اہم ہوگا!

غرض آپ خواہ کسی پہلو سے اس فقرہ کو دیکھیں اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر نہ آئے گی۔ خود تجربہ و مشاہدہ ہی اس پر گواہ ہے کہ یہ زمانہ بھی اسی طرح یونٹوں بالغیب کا ہے جس طرح گذشتہ زمانہ تھا اور ایمان بالغیب جس چیز کا نام ہے اس سے انسان کو نہ کبھی چھٹکارا ملا ہے، نہ مل سکتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے ۹۹ فی ہزار بلکہ اس سے زیادہ معاملات میں ایمان بالغیب لاتا ہے اور لانے پر مجبور ہے۔ اگر وہ یہ جہد کر لے کہ صرف اپنے تجربہ و مشاہدہ پر ہی ایمان لائے گا تو اس کو معلومات کا وہ تمام ذخیرہ اپنے دماغ سے خارج کر دینا پڑے گا جسے دوسروں پر اعتماد کر کے اُس نے مقام علم و یقین میں جگہ دی ہے، اکتسابِ علم کے ان تمام ذرائع کا قطعاً

کر دینا پڑے گا جو خود اس کے اپنے تجربہ مشاہدہ سے ماسویٰ ہیں، اور ایسی حالت ہوگی جس میں وہ زندہ ہی نہ رہ سکے گا، کچا کہ دنیا کا کوئی کام کر سکے۔ پس ایمان بالغیب کی کلی نفی اور ایمان بالتجربہ و اشہود کا کلی اثبات نہ اس زمانہ میں ممکن ہے اور نہ اس سے بھی روشن کسی اور زمانہ میں ہونے کی توقع ہے۔ لاجلہ ہر زمانے اور ہر حالت میں انسان مجبور ہے کہ اپنے ذاتی تجربہ و مشاہدہ کے بغیر بہت سی باتیں محض دوسروں کے اعتماد پر مان لے۔ کچھ باتیں اس کو خبر متواتر کی بنا پر ماننی پڑتی ہیں، جیسے یہ کہ کنکھیا کھانے سے آدمی مرجاتا ہے، درانی لیکر ہر شخص نے نہ خود کنکھیا کھا کر اس کا تجربہ کیا نہ کسی کو کھا کر مرتے ہوئے دیکھا۔ کچھ باتوں کو ایک یا چند مقبرہ آدمیوں کی روایت سے مان لینا پڑتا ہے، جیسے عدالتوں کا شہادت پر اعتماد، کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو قانون کی مشین ایک لمحہ کے لیے بھی حرکت نہ کر سکے۔ کچھ باتیں صرف اس بنا پر تسلیم کر لینی پڑتی ہیں کہ ان کو ایک ماہر فن کہہ رہا ہے۔ یہ حالت ہر درسلہ و ہر کالج میں ہر طالب علم پر گذرتی ہے۔ اگر وہ اپنے فن کے اکابر علماء و ماہرین کی تحقیقات اور ان کے اکتشافات و نظریات پر ایمان بالغیب لائے تو علم کے میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ کبھی ترقی کر کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ خود ان علماء و ماہرین کی طرح حقائق علیہ کی تحقیق کرنے کے قابل ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ ہم ان تمام معاملات میں دوسروں پر ایمان بالغیب لاتے ہیں اور لانے پر مجبور ہیں جن میں ہم نے اپنے ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے اکتساب علم نہیں کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ اب صرف یہ سوال باقی رہ جاتا ہے اور اسی پر فیصلہ کا اخصار ہے کہ کس معاملہ میں کس پر ایمان بالغیب لانا چاہیے؟ اصولاً یہ بات ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ ایسے ہر معاملہ میں صرف اس شخص یا جماعت پر ایمان لانا چاہیے جس کے متعلق ہم کو یقینان ہو کہ اسے اس معاملہ کا بہتر علم حاصل ہے اور اس کے پاس اس کے جاننے کے بہتر ذرائع موجود ہیں۔ اسی قاعدہ کلیہ کے تحت ایک مریض ڈاکٹر کو چھوڑ کر وکیل سے مشورہ نہیں کرتا، اور ایک اہل مقدمہ وکیل کو چھوڑ کر انجینئر کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن الہیات و روحانیات کے مسائل میں یہ اختلاف واقع ہوتا ہے

کہ آیا ان میں علمائے فلسفہ و ماہرین علوم عقلیہ کی رائے تسلیم کی جائے یا عالم انسانی کے مذہبی و روحانی پیشواؤں کی؟ خدا اور ملائکہ، وحی و الہام، روح اور حیات بعد الموت، عذاب و ثواب آخرت اور ایسے ہی دوسرے امور غیبیہ کا منہ سپر سائنس اور برکات جیسے لوگوں کی بات مانی جائے، یا ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام جیسے بزرگوں کی؟ حریت فکر و ضمیر کے مدعیوں کا رجحان پہلے گروہ کی جانب ہے اور وہ انہی کی ہنیا کی ہوئی کسوٹی پر گروہ انبیاء کی باتوں کو کس کر دیکھتے ہیں۔ جو باتیں اس کسوٹی پر کھری نکلتی ہیں انہیں مان لیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے کہی ہیں، بلکہ اس لیے کہ حکما و فلاسفہ نے ان کو شرف قبول عطا کیا ہے (اور بد قسمتی سے ایسی باتیں بہت ہی کم بلکہ بالکل نہیں ہیں)۔ اور جو باتیں اس کسوٹی پر کھوٹی نکلتی ہیں ان کو وہ غیر معتبر قرار دے کر رد کرتے ہیں۔ برعکس اس ”قدامت پرستوں“ اور ”اسلاف پرستوں“ کا مسلک یہ ہے کہ طبیعیات و عقلیات کی باتیں الہیات و روحانیت والوں سے پوچھو اور نہ اس کے برعکس الہیات و روحانیت کی باتیں عقلیات و طبیعیات والوں سے۔ دونوں کے دائرے الگ الگ ہیں اور ایک علم میں دوسرے علم کے ماہر کی رائے دریافت کرنا پہلی اور بنیادی غلطی ہے۔ حکما و فلاسفہ اپنے عقلی علوم میں خواہ کتنی ہی اعلیٰ بصیرت رکھتے ہوں۔ لیکن علوم الہیہ میں ان کا مرتبہ ایک سطحی سے زیادہ نہیں ہے اور وہ ان کے متعلق معلومات کے اتنے ہی ذرائع رکھتے ہیں جتنے ہر معمولی انسان رکھتا ہے۔ یہ علوم مخصوص ہیں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ۔ وہی ان کے ماہر ہیں اور انہی کے پاس ان کے جاننے کے اصلی ذرائع ہیں۔ اس لیے ان کے مسائل میں انہی پر ایمان بٹھانا چاہیے۔ آپ کے لیے بحث و کلام کی گنجائش اگر ہے تو وہ صرف اس امر میں ہے کہ آیا فی الواقع چھپے اور علوم الہیہ میں صاحب بصیرت نامہ ہیں یا نہیں۔ مگر جب یہ بات ثابت ہو جائے، یا ثابت کر دی جائے کہ فی الحقیقت وہ ایسے ہیں، تو پھر جو باتیں اپنی بصیرت اور اپنے علم کی بنا پر انھوں نے بیان کی ہیں وہ سب آپ کو ماننی پڑیں گی۔ ان سے انکار کرنا اور ان کے خلاف دلیل و حجت لانا بالکل ایسا ہی ہوگا

جیسے ایک اندھا سورج کے وجود سے انکار کر دے اور آنکھوں والے کو جھٹلانے کے لیے وجودِ شمس کے امتناع پر دلیلیں پیش کرے۔ ایسا شخص اپنے زعم میں خواہ کتنا ہی بڑا فلسفی ہو، مگر جو اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ رہا ہے وہ اس نابینا کے متعلق جو کچھ رائے قائم کرے گا اس کے بیان کی حاجت نہیں۔

آپ کہیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے امور غیب کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کی تائید علومِ جدیدہ و اکتشافاتِ حاضرہ سے نہیں ہوتی، اس لیے لوگ ”ریب و تذبذب“ میں مبتلا اور ناچار مسلمان شو کی لعنت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ مگر میں کہوں گا کہ ان علوم و اکتشافات میں وہ کونسے یقینیات ہیں جو اصولِ اسلام سے ٹکراتے ہیں؟ اگر ہیں تو انہیں پیش فرمائیے تاکہ ہم بھی غور کریں کہ کیا قرآن کو مانیں یا علومِ جدیدہ و اکتشافاتِ حاضرہ کو۔ اور اگر نہیں ہیں اور ہرگز نہیں ہیں، جیسا کہ خود آپ کے الفاظ ”ریب و تذبذب“ اور ناچار مسلمان شو سے ظاہر ہوتا ہے تو کچھ کیا علومِ جدیدہ و اکتشافاتِ حاضرہ کے اسلحہ خانے میں صرف ظنیات و قیاسات ہی کہ وہ ہتھیار ہیں جن کے بل پر وہ مذہب کے خلاف اعلانِ جنگ لے رہے ہیں اور جن کی کاٹنا نہیں چھن چمکے مکے دیکھ کر آج کل کے اربابِ ”حریتِ فکر و ضمیر“ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ مذہب ان کا نام سننے ہی سے ہم جائے گا اور میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا؟ آپ ان علوم و اکتشافات کو خواہ کتنی ہی اہمیت دیں مگر یاد رکھیے کہ امور غیب میں وہ ہرگز متعین نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کا یہ اثر ہو سکتا ہے کہ آپ ”ریب و تذبذب“ میں پڑ جائیں اور کہیں کہ ہم وحی و الہام، بعثت بعد الموت، عذابِ ثوابِ آخرت، فرشتوں کے وجود، اور خود خدا کے وجود کے متعلق نفیاً یا اثباتاً کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ناچار مسلمان شو کی لعنت نکلنے اور کافر قونی شدگی ”برکت“ سے مالا مال ہونے میں یہ علوم کچھ بھی مدد دے سکیں۔ کیونکہ امور مذکورہ بالا قطعی انکار کر دینے کے لیے یہ علوم کوئی حجت فراہم نہیں کرتے، اور کسی چیز کے عدم کا حکم لگانے کے لیے صرف اتنی حجت کافی نہیں ہے کہ اس کے وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ”ریب و تذبذب“ کا مقام وہ آخری مقام ہے جہاں آپ کے علومِ جدیدہ

واکشافات حاضرہ آپ کو لے جا کر ٹھیرا دیتے ہیں۔ مگر عقلی و ذہنی حیثیت سے یہ ایک بدترین مقام ہے اور جو علوم انسان کو یقین بخشن سکیں، جو اسے ایک ایسے مقام پر حلق چھوڑ دیں جہاں اس کو کوئی جائے قرار نہ ملتی ہو، جو اسے کافر و اتنی شرناچا و مسلمان شو کی دلدل میں لے جا کر پھنسا دیں وہ یقیناً جہل سے بدتر ہیں۔ اس مشکل سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایمان بالغیب ہے۔ ایک دفعہ جب آپ نے ایک شخص کو نبی مان لیا اور یہ سمجھ لیا کہ وہ علوم الہیہ میں کامل بصیرت رکھتا ہے اور یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آپ کے لیے امور غیب میں کسی تذبذب و ریب کی گنجائش نہیں رہتی، اور آپ کا اعتقاد یقین و اذعان کی ایک ایسی مضبوط بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے جسے کسی علم جدید واکشاف حاضر اور عمل خیال کی کتنی ہی طرح اور حریت فکر و ضمیر کی کسی گرم بازاری سے کوئی صدمہ نہیں پہنچ سکتا یہی وجہ ہے کہ قرآن میں صاف تصریح کر دی گئی ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اور متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرہ-۱)۔ اسی ایمان بالغیب پر مذہب کی پوری عمارت قائم ہے۔ اگر آپ نے اس اصل الاصول کو منہدم کر دیا تو پھر مذہب کے اُن بنیادی معتقدات کے متعلق جن کی حقیقت معلوم کرنے کا خود آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کسی ایسی رائے پر نہیں پہنچ سکتے جس کی صحت کا خود آپ کو یقین ہو اور جس کی صداقت کا آپ دوسروں کو یقین دلا سکیں۔

اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ایک شخص کے متعلق یہ دریافت کیسے کا کونسا ذریعہ ہے کہ وہ نبی ہے، اس کو علوم الہیہ میں کامل بصیرت حاصل ہے، اور وہ اس مرتبہ کا صادق انسان ہے کہ اگر وہ امور غیب کے متعلق ہم کو ایسی باتیں سنائے جو ہماری عقل سے ماوراء اور ہمارے دائرہ علم سے باہر ہوں تب بھی ہم اس کی بات پر ایمان لے آئیں اور یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہے؟ اس سوال کا تصفیہ منحصر ہے دو چیزوں پر۔ ایک کہ ہم اس شخص کی ذاتی سیرت کو اُس نخت سے سخت

معبود پر جانچ کر دیکھیں جس پر کسی انسان کی سیرت پانچویں جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم اس کی پیش کی ہوئی ان باتوں پر نگاہ ڈالیں جو ہمارے دائرہ علم سے باہر نہیں ہیں اور جن میں تعلیم کے ساتھ ایک حکم عقلی لگانا ہمارے لیے ممکن ہے۔ یہاں دونوں امتیازوں سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اپنے صادق القول ہونے میں سبب شل ہے اور اس کے ساتھ زندگی کے تمام عملی اور فکری شعبوں میں خیر و صلاح و حکمت کی ایسی کامل تعلیم دیتا ہے جس میں انسانی عقل کہیں سے کوئی عیب نہیں نکال سکتی، نو بھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کو سچا نہ مانیں اور یہ باگمانی کریں کہ اس نے کسی علم و واقعہ کے بغیر نفس دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خدا اور فرشتوں اور عرش و کرسی اور وحی و انعام اور جنت و موت اور دوزخ و جہنم کا اتنا بڑا فریب لگ کر رکھ دیا ہے۔

پس حضرت نیاز کی تیسری غلطی یہ ہے کہ وہ قرآن کے پہلے حصہ کو (جسے ہم نے اپنی تقسیم میں دوسرے حصہ قرار دیا ہے) قابل بحث نہیں سمجھتے اور مزید برآں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اس میں ایمان تمام مذاہب اتفاق کیا گیا ہے، اور نہ یہ اسلام کی تعلیم دوسرے مذاہب کی تعلیم سے مختلف یا فروتر نہیں ہے۔ برعکس اس کے ہم کو یہ ہیں کہ ان کی تقسیم کے مطابق قرآن کے دوسرے اور تیسرے حصے (یا ہماری تقسیم کے مطابق پہلے حصہ) کی صداقت کا فیصلہ منحصر ہی اس پر ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کے ان تمام حصوں کی ناقدانہ چھان بین کریں جن کا تعلق انور غیبی نہیں ہے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہ کریں کہ اسلام کی تعلیم کا یہ حصہ دوسرے مذاہب سے مختلف یا فروتر نہیں ہے، بلکہ بدلائل یہ ثابت کریں کہ وہ تمام ان مذاہب سے جو غیر اسلام ہیں، اعلیٰ و ارفع و افضل ہے۔ جب تک کہ ان مذاہب پر غور کیا جائے، دوسرے حصے (یعنی انور غیبی) کی بحث میں اس قدم رکھنا اصولاً غلط ہے، اور اس کے تصنیف کے بغیر ان کا تصفیہ ممکن نہیں ہے۔

حضرت نیاز چاہتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ کلام الہی اور ان آیات سے بحث کریں جو عقائد اور قصص سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس بحث کے روپوں میں اور وہ دیگر روپوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور اس بنا پر ان امور میں شک کرتا ہے۔ دوسرا

گروہ وہ ہے جو آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے مگر امور غیب میں اس کو شک و شبہات ہیں۔ ان دونوں گروہوں سے بحث کرنے کے طریقے مختلف ہیں، اور جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ معترض کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اُس وقت تک ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے۔

پہلے گروہ سے معاد اور کلام الہی اور دوسرے امور غیب پر بحث کرنا بالکل بے نتیجہ ہے، کیونکہ اصل میں اختلاف رہتے ہوئے فروغ پر بحث کر کے نتیجہ پر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہم معاد اور کلام الہی حتیٰ کہ خود وجود و صفات الہی کے متعلق بھی جن باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اُن پر ہمارا ایمان یقین اس بنا پر نہیں ہے کہ ہماری اپنی عقلی تحقیق یا ہمارے اپنے ذاتی تجربہ و مشاہدہ نے اُن کے متعلق ہم کو کوئی ایسا قطعی اور یقینی علم بخشا ہو جس کے خلاف ہر کوئی دلیل عقلی قائم نہ کی جاسکتی ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو بلاشبہ نبوت کی بحث سے بے نیاز ہو کر ان مسائل سے بحث کی جاسکتی تھی۔ لیکن ان امور پر ہمارے قطعی ایمان و اذعان کی بنیاد اصل اس اعتقاد پر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق القول ہیں اور اپنی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے متعلق جو کچھ انھوں نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی اصل یہ بات مفرق ہوتی ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے منکر سے ہم اس بنیاد تسلیم نہ کرالیں گے اُس وقت تک کسی فرعی مسئلہ سے بحث ہی نہ کریں گے۔

دوسرا گروہ تو اس کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم بھی کرے اور پھر امور غیب پر اس جہت سے کلام بھی کرے کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خبریں دی ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط؟ اس لیے کہ یہ پہلو اختیار کرتے ہی وہ پہلے گروہ میں شامل ہو جاتا گا۔ اگر وہ حقیقت میں دوسرے گروہ کا آدمی ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن کا ہر لفظ صحیح ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا غلطی سے مبرا ہے۔ البتہ وہ اس پر دو پہلوؤں سے کلام کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ایمانی الواقع قرآن میں ایسا اور ایسا ارشاد ہوا ہے یا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے یا نہیں؟ دوسرے یہ کہ قرآن اور سنت میں جو کچھ فی الواقع ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟

آخر میں ایک بات سمجھ اور عرض کرنی ہے۔ حضرت نیاز نے رائے دی ہے کہ ترجمان القرآن میں ایک باب المناظرہ کھولا جائے اور ارادہ ظاہر فرمایا ہے کہ وہ اپنے شبہات و اعتراضات بھی پیش کریں گے۔ جہاں تک اصطلاحی مناظرہ کا تعلق ہے میں نے ہمیشہ اس سے دامن بچایا ہے اور اب بھی بچانا چاہتا ہوں کیونکہ ایسی بحث کا میں ہرگز قابل نہیں ہوں جس کا مقصد محض دماغی ورزش یا عقلی کشمکش ہو۔ رہا علمی مناظرہ جس کا مقصد احقاق و تحقیق ہو اور جس میں فریقین اس دلی خواہش کے ساتھ شریک ہوں کہ جو کچھ ان کے نزدیک حق ہے اس کا انہار کریں گے، اور جو کچھ حق ثابت ہو جائے گا اس کو تسلیم کر لیں گے، تو اس کے لیے میں ہر وقت آمادہ ہوں۔ نگار میں جن شبہات و اعتراضات کو پیش کیا جائے گا وہ مجھے ترجمان القرآن میں نقل کیے جائیں گے اور پھر جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح امید ہے کہ ترجمان القرآن کو جواب پر اگر حضرت نیاز کو کوئی تنقید فرمائیں گے تو اصل جواب بھی اس کے ساتھ نقل فرمائیں گے تاکہ دونوں رسالوں کے ناظرین بحث کے دونوں پہلوؤں سے واقف ہوں، اور خود بھی کوئی رائے قائم نہ کریں صرف ایک پہلو پیش کرنا اور دوسرے پہلو کو پیش کرنے سے احتراز کرنا میرے نزدیک خود اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔

(ترجمان القرآن۔ ربيع الاول ۱۳۵۸ھ۔ جولائی ۱۹۳۷ء)

(نوٹ۔ یہ امر ناظرین کے لیے دلچسپی کا موجب ہو گا کہ اس مضمون کے جواب میں ”ترجمان القرآن“ کا تبادلہ جریدہ ”نگار“ سے بند ہو گیا اور آج تک بند ہے۔ کچھ لوگ ہمارے نیم پختہ نو جوانوں کو چند ظاہر فریفتہ نو جوانوں سے بہکانے کا کام تو خوب کر لیتے ہیں مگر علمی طریقہ پر باقاعدہ اور اصولی بحث کا جب موقع آتا ہے تو ان کا پاسے چوبیس سخت بے تمکین ثابت ہوتا ہے۔)

ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص

مسلم یونیورسٹی کونسل نے اپنے گذشتہ سالانہ اجلاس (مستقلہ اپریل ۱۹۳۶ء) میں ایک ایسے اہم مسئلہ کی طرف توجہ کی ہے جو ایک عرصہ توجہ کا محتاج تھا، یعنی دنیاویات اور علوم اسلامیہ کے ناقص طرز تعلیم کی اصلاح اور یونیورسٹی کے طلبہ میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت۔ یہاں تک جدید علوم و فنون اور ادبیات کی تعلیم کا تعلق ہے حکومت کی قائم کی ہوئی یونیورسٹیوں میں اس کا بہتر سے بہتر انتظام موجود ہے، کم از کم اتنا ہی بہتر جتنا خود علی گڑھ میں ہے۔ محض اس غرض کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک لاکھ یونیورسٹی قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ایک مستقل قومی یونیورسٹی قائم کرنے کا تخیل جس بنا پر مسلمانوں میں پیدا ہوا، اور جس بنا پر اس تخیل کو مقبولیت حاصل ہوئی، وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان جدید علوم سے بہتر واقف اور کرنے کے ساتھ ”مسلمان“ بھی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ غرض سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں پوری نہیں ہوتی، اسی کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایک اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ اگر ان کی اپنی یونیورسٹی بھی یہ غرض پوری نہ کرے، اگر وہاں بھی ویسے ہی گریجویٹ نکلیں جسے سرکاری یونیورسٹیوں سے نکلتی ہیں، اگر وہاں بھی محض ”دینی صاحب لوگ“ یا ہندی وطن پرست یا اشتراکی ملاحہ پیدا ہوں، تو لاکھوں روپیہ کے صرف سے نیکر یہ یونیورسٹی قائم کرنے اور چلانے کی کوئی خاص ضرورت ہے؟

یہ ایسا سوال تھا جس پر ابتدائی میں کافی توجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ جب یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی اس وقت سے پہلے ہی بات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ ہم کو ایک علیحدہ یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی کیا سبیل ہے۔ مگر کسی افتاد نے آج کل کے مسلمانوں کی تعریف میں شاید

سچ ہی کہا ہے کہ یہ کام پہلے کرتے ہیں اور سوچتے بعد میں ہیں۔ جن لوگوں کو یونیورسٹی بنانے کی دُھن تھی انھیں بس یونیورسٹی ہی بنانے کی دُھن تھی، اس کا کوئی نقشہ اُن کے ذہن میں نہ تھا۔ یہ سوال سرے سے پیش نظر ہی نہ تھا کہ ایک ”مسلم“ یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے اور کن خصوصیات کی بنا پر کسی یونیورسٹی کو ”مسلم یونیورسٹی“ کہا جاتا ہے۔ اس عمل بلا فکر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بس ویسی ہی ایک یونیورسٹی علی گڑھ میں بھی قائم ہو گئی جیسی ایک اگرہ میں اور دوسری کھنویں اور تیسری ڈھاکہ میں ہے۔ لفظ ”مسلم“ کی رعایت کچھ دینیات کا حصہ بھی نصاب میں یک کر دیا گیا تاکہ جب کوئی دریافت کرے کہ اس یونیورسٹی کے نام میں لفظ ”مسلم“ کیوں رکھا گیا ہے تو اس کے سامنے قدوری اور منیہ المصلیٰ اور ہادیہ بطور سند اسلامیت پیش کر دی جائیں۔ مگر حقیقت یونیورسٹی کی تاسیس تشکیل میں کوئی ایسی خصوصیت پیدا نہیں ہوئی جس کی بنا پر وہ دوسری سرکاری یونیورسٹیوں سے ممتاز ہو کر حقیقی ہونے میں ایک ”اسلامی یونیورسٹی“ ہوتی۔

ممکن ہے کہ ابتدا میں تعمیر کے شوق اور جوش نے صحیح اور مناسب نقشہ پر غور کرنے کی مہلت نہ دی ہو لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یونیورسٹی قائم ہوئے چند رہ سال ہو گئے اور اس دوران میں ہمارے تعلیمی ناخدا کوئی ایک مرتبہ بھی محسوس نہیں کیا کہ ان کی اصلی منزل مقصود کیا تھی اور ان کا راہ روِ نیت بمنزل کہ ہر جا رہا ہو ابتدا سے حالات صاف بتا رہے ہیں کہ یہ درگاہ نہ اس ڈھنگت چل رہی ہو جس پر ایک اسلامی درگاہ کو چلنا چاہیے اور نہ وہ نتائج پیدا کر رہی ہے جو دراصل مطلوب تھے۔ اس کے طلبہ اور ایک سرکاری یونیورسٹی کے طلبہ میں کوئی فرق نہیں۔ اسلامی کیسرٹر، اسلامی اسپرٹ، اسلامی طرز عمل مفقود ہے۔ اسلامی تفکر اور اسلامی ذہنیت ناپید ہے۔ ایسے طلبہ کی تعداد شاید ایک فی صد ہی بھی نہیں جو اس یونیورسٹی سے ایک مسلمان کی سی نظر اور مسلمان کا رانصب الیہین نے کر سکا ہوں اور جن میں یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت نے یہ قابلیت پیدا کی ہو کہ اپنے علم اور اپنے قوائے عقلیہ سے کام لے کر ملت اسلامیہ میں زندگی کی کوئی نئی روح بھونک دیتے، یا کم از کم اپنی قوم کی کوئی قابل ذکر علمی و عملی خدمت ہی انجام دیتے۔ نتائج کی نوعیت اگر محض

ہی رہتی تب بھی ہر باغیت ہوتا مگر افسوس یہ ہے کہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل اور زیر تعلیم طلبہ میں ایک بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی پائی جاتی ہے جن کا وجود اسلام اور اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم کے لیے نفع نہیں بلکہ اٹل نقصان ہے۔ یہ لوگ روج اسلامی سے نا آشنا ہی نہیں بلکہ اس سے قطعاً منحرف ہو چکے ہیں۔ ان میں مذہب کی طرف سے صرف سرد مہری ہی نہیں بلکہ نفرت سی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے ذہن کا سانچہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ تشکیک کی حد سے گذر کر انکار کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اور ان اصول اولیہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔

حال میں خود ملہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نوجوانوں میں ایک صاحب جناب محض اپنی سلاطین کی وجہ سے ”مرد“ ہوتے ہوئے رہ گئے، اپنے ایک پرائیویٹ خط میں وہاں کے حالات کی طرف چند ضمنی اشارات کیے ہیں۔ یہ خط اشاعت کے لیے نہیں ہے اور نہ خصوصیت کے ساتھ علی گڑھ کی کیفیت بیان کرنے کے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ یونیورسٹی کی باطنی کیفیت کا نہایت صحیح مرقع ہے۔ صاحب خط نے خود اپنے ذہنی ارتقا کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”علی گڑھ میں مجھے اسلامی دنیا کے خارجی فتنے یعنی تفریح کی آخری ارتقائی شکل یعنی کمپوزٹ

دو چار ہونا پڑا۔ میں پہلے غربت کو کوئی خطرناک چیز نہ سمجھتا تھا۔ لیکن علی گڑھ کے تجربات نے مجھے

حقیقت سے روشناس کر دیا۔ اسلامی ہند کے اس مرکز میں ایک خاصی تعداد ایسے افراد کی موجود ہے

جو اسلام سے مرتد ہو کر کمپوزٹ کے پر جوش مبلغ بن گئے ہیں۔ اس جماعت میں اساتذہ میں سے کافی

لوگ شامل ہیں۔ اور یہ اساتذہ تمام ذہین اور ذکی نوجوان طلبہ کو اپنے جال میں پھانتے ہیں۔

ان لوگوں نے کمپوزٹ کو اس لیے اختیار نہیں کیا کہ وہ غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کی حمایت

اور امداد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی عملی مسرفانہ زندگیاں ان کی بناوٹی باتوں پر پانی پھیر دیتی

ہیں۔ بلکہ انھوں نے اسے اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ ایک عالمگیر تحریک کے مایہ میں اپنی خلافتی

مکروریوں اور اپنے ملحدانہ رجحانات طبع اور اپنی (Loose-thinking) کو (Justify) کر سکیں کیونکہ ہم نے پہلے مجھے بھی دھوکہ دیا میں نے خیال کیا کہ یہ اسلام ہی کا ایک (Unauthorised edition) ہے۔ لیکن بغور مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام کے اور اس کے بنیادی نصب العین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت صرف ناقص ہی نہیں ہے، بلکہ اُن مقاصد کے بالکل برعکس نتائج پیدا کر رہی ہے جن کے لیے سید احمد خاں اور حسن الملک اور وقار الملک مرحومین نے ایک مسلم یونیورسٹی کا خواب دیکھا تھا اور جن کے لیے مسلمانوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ اس خواب کی عملی تعمیر کا خیر مقدم کیا تھا۔

آپ اُس انجینئر کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جس کی بنائی ہوئی موٹر آگے چلنے کے بجائے پیچھے دوڑتی ہو؟ اور وہ انجینئر آپ کی نگاہ میں کیسا ماہر فن ہوگا جو اپنی بنائی ہوئی موٹر کو مسلسل آدھری حرکت کرتے دیکھتا رہے اور پھر بھی محسوس نہ کرے کہ اس کے نقشے میں کوئی خرابی ہے؟ غالباً ان صفات کا کوئی میکینیکل انجینئر تو آپ کو نہ مل سکے گا لیکن آپ کی قوم کے تعلیمی انجینئر جس درجہ کے ماہر فن ہیں اس کا اندازہ آپ اس امر واقعہ سے کریجیے کہ وہ ایک ایسی تعلیمی مشین بنانے بیٹھے تھے جس کو اسلامی نصب العین کی جانب حرکت دینا مقصود تھا، مگر خوشین انھوں نے بنائی وہ بالکل جانب مخالف میں حرکت کرنے لگی، اور مسلسل پندرہ سال تک حرکت کرتی رہی، اور ایک دن بھی اُن کو محسوس نہ ہوا کہ ان کے نقشہ تعمیر میں کیا غلطی ہے، بلکہ کوئی غلطی ہے بھی یا نہیں۔

بعد از خرابی بسیار اب یونیورسٹی کو رستہ کو یاد آیا ہے کہ :-

”مسلم یونیورسٹی کے مقاصد اولیہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں اسلامی روح پیدا کرے۔“

اور اس غرض کے لیے اس نے سات اشخاص کی ایک کمیٹی مقرر کی ہے جس کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ :-

”تمام صورت حال کا جائزہ لے اور دنیاویات و علوم اسلامیہ کی تعلیم کے لیے ایسے جدید اور ترقی یافتہ ذرائع اختیار کرنے کی سفارش کرے جو ضروریات زمانہ سے مناسبت رکھتے ہوں اور جن سے اسلامی تعلیمات کو زیادہ اطمینان بخش طریق پر پیش کیا جاسکے۔“

بڑی خوشی کی بات ہے۔ نہایت مبارک بات ہے۔ سچ کا بھولا اگر شام کو واپس آجائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اگر اب بھی ہمارے تعلیمی انجینیروں نے یہ محسوس کر لیا ہو کہ ان کی تعلیمی مشین غلط نقشے پر بنی ہے اور اپنے مقصد یا جادو کے خلاف اس کے چلنے کی اصلی وجہ محض بخت و اتفاق نہیں بلکہ نقشہ سلسلے و تشکیل کی خرابی ہے تو ہم خوشی کے ساتھ یہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ مضبوطی، امانت، اور اس اپنے پچھلے نقشے کی غلطیوں کو سمجھ لو اور ایک صحیح نقشہ پر اس مشین کو مرتب کر دو۔ لیکن ہمیں شبہ ہے کہ اب بھی اپنی غلطی کا کو صحیح احساس ان حضرات میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ ابھی تک وہ اس امر کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے نقشے میں کوئی بنیادی خرابی ہے۔ محض نتائج کی خوفناک ظاہری صورت ہی سے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور بالکل سطحی نگاہ سے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔

خدا کرے کہ ہمارا یہ شبہ غلط ہو۔ مگر پہلے تجربات ہم کو ایسا ہی شبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

پچھلی صدی کے وسط میں جب دو صدیوں کا پیہم اخطا یا ایک خوفناک سیاسی انقلاب پر منتہی ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کے ڈبے ڈبے ہوئے بیڑے کو بڑھانے کے لیے پردہ غیب سے چننا خدا پیدا ہو گئے تھے۔ وہ وقت زیادہ غور و غوض کا نہ تھا۔ یہ سوچنے کی مہلت ہی کہاں تھی کہ اس شبہ جہاں کے بجائے ایک نیا اور پائدار جہاز کس نقشے پر بنایا جائے۔ اس وقت تو صرف یہ سوال درپیش تھا کہ یہ قوم جو ڈوب رہی ہے اس کو ہلاکت سے کیونکر بچایا جائے۔ ناخداؤں میں سے ایک گروہ نے

فوراً اپنے اُسی پرانے جہاز کی مرمت شروع کر دی، انہی پرانے تھنوں کو جوڑا، ان کے رخسوں کو بھرا اور بیٹھے ہوئے
 بادبانوں کو رُفُو کر کے جیسے تیسے بن پڑا ہوا بھرنے کے قابل بنایا۔ دوسرے گروہ نے لپک کر ایک نیا دُخا
 جہاز کرایہ پر لے لیا اور ڈوبنے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اس پر سوار کر دیا۔ اس طریقہ سے دونوں
 گروہ اس اچانک مصیبت کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ دونوں تدبیریں صرف اس خنثیت کا میاں
 تھیں کہ انھوں نے فوری ضرورت کے لحاظ سے چارہ سازی کر دی اور ڈوبتوں کو ہلاکت سے بچا لیا۔
 ان میں حکمت اور دانشمندی جو کچھ بھی تھی، صرف اسی حد تک تھی۔ اب جو لوگ اس وقت کے ٹل جانے کے بعد
 بھی انہی دونوں تدبیروں کو ٹھیک ٹھیک انہی دونوں ٹکڑوں پر باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کا طرز عمل
 حکمت و دانش کے خلاف ہے۔ نہ تو پرانا بادبانی جہاز اس قابل ہے کہ مسلمان صرف اُسی پر بیٹھ کر اُن فوجوں
 سے مسابقت کر سکیں جن کے پاس اس سے ہزار گنی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والے کلدار جہاز ہیں۔ نہ کہ یہ
 پر لیا ہوا دُخا جہاز اس لائق ہے کہ مسلمان اس کے ذریعہ سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں، کیونکہ اس کا
 ساز و سامان تو ضرور نیا ہے، اور اس کی رفتار بھی تیز ہے، اور وہ کلدار بھی ہے، مگر وہ دوسروں کا جہاز جو،
 اس کا ڈزائن انہی کے مقاصد اور انہی کی ضروریات کے لیے موزوں ہے، اور اس کے رہنما اور ناخدا بھی وہی
 ہیں، لہذا اس جہاز سے ہم کبھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اپنی منزل مقصود کی طرف لے جائے گا، بلکہ
 اس کی تیز رفتاری سے الٹا خطرہ یہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سرعت کے ساتھ مخالف سمت پر لے جائے گا، او
 روز بروز ہمیں اپنی منزل مقصود سے دور کرتا چلا جائے گا۔ فوری ضرورت کے وقت تو وہ لوگ بھی قی بجا
 تھے جنھوں نے پرانے جہاز کی مرمت کی، اور وہ بھی غلطی پر نہ تھے جنھوں نے کرایہ کے جہاز پر سوار ہو کر جان
 بچائی، مگر اب وہ بھی غلطی پر ہیں جو پرانے جہاز میں ڈٹے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی غلطی پر ہیں جو اسی کرایہ کے جہاز
 پر جمے ہوئے ہیں۔

اصلی رہنما اور حقیقی مصلح کی تعریف یہ ہے کہ وہ اجتہاد فکر سے کام لیتا ہے اور وقت اور موقع کے لحاظ سے

جو مناسب ترین تدبیر ہوتی ہے اسے اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں وہ اندھے منقذ ہوتے ہیں۔ جس طریقہ کو اس نے وقت کے لحاظ سے اختیار کیا تھا، اسی طریقہ پر یہ اُس وقت کے گزر جانے کے بعد بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور اتنا نہیں سوچتے کہ ماضی میں جو نسب تھا حال میں وہی غیر انسب ہے۔ پچھلی صدی کے رہنماؤں کے بعد ان کے متبعین آج بھی اسی روش پر اصرار کر رہے ہیں جس پر ان کے رہنما انھیں چھوڑ گئے تھے، حالانکہ وہ وقت، جس کے لیے انھوں نے وہ روش اختیار کی تھی، گزر چکا ہے۔ اب اجتہاد فکر سے کام لے کر نیا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

بدقسمتی سے ہم کو دونوں گروہوں میں ایک بھی تجمہد نظر نہیں آتا۔ انتہائی جرأت کر کے پرانے جہاز والوں میں سے کوئی اگر اجتہاد کرتا ہے تو بس اتنا کہ اپنے اسی پرانے جہاز میں چند بجلی کے بلب لگا لیتا ہے، کچھ نئے طرکافرنچر مہیا کر لیتا ہے، اور ایک چھوٹی سی دفانی کل خرید لاتا ہے جس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ دور سے بیٹی بچا بجا کر لوگوں کو یہ دھوکا دیتی رہے کہ یہ پرانا جہاز اب نیا ہو گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں نئے جہاز والے اگرچہ دوسروں کے جہاز پر بیٹھے ہیں اور تیزی کے ساتھ سمت مخالف پر بہے چلے جا رہے ہیں، مگر دوچار پرانے بادبان بھی لیکر بیسویں صدی کے اس آپ ٹوڈیٹ جہاز میں لگائے ہوئے ہیں، تاکہ خود اپنے نفس کو اور مسلمانوں کو یہ دھوکا دے سکیں کہ یہ جہاز بھی اسلامی جہاز ہے اور لندن کے راستہ سے حج کعبہ کو چلا جا رہا ہے۔

اندھی تقلید اور اس کے ساتھ اجتہاد کی یہ چھوٹی نمائش تاکہ بے ایک طوفان گذر گیا۔ اب دوسرا طوفان بہت قریب ہے۔ ہندوستان میں ایک دوسرے سیاسی انقلاب کی بنا پڑ رہی ہے۔ ممالک عالم میں ایک اور بڑے انقلاب کے سامان ہو رہے ہیں جو بہت ممکن ہے کہ ہندوستان میں متوقع انقلاب کے بجا ایک بالکل غیر متوقع اور ہزار درجہ زیادہ خطرناک انقلاب برپا کر دیں۔ یہ آنے والے انقلابات شہدے کے ہنگامے کی نسبت اپنی نوعیت اور اپنی شدت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہوں گے۔ اس وقت مسلمانوں کی اقتدار

وایمانی اور اخلاقی و عملی حالت جیسی کچھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ان آنے والے طوفانوں کی ایک ٹکڑی خیر کیے ساتھ سنیں گے۔ ان کا پرانا جہاز دور جدید کے کسی یونان کا طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شاید ایک ہی تھپڑے میں اس کے تختے بکھر جائیں اور اس کے بادبانوں کا تار الگ ہو جائے۔ رہا ان کا کرایہ کا جہاز تو وہ پرانے جہاز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو لوگ اس پر سوار ہیں، ہمیں خوف ہے کہ طوفانی دور کا پہلا ہی تھپڑا ان کو ملت اسلحہ سے جدا کر کے شاید ہمیشہ کے لیے فضالت کے قعر عمیق میں گرا جائے۔ لاھذا اللہ!۔ پس اب یہی وقت ہے کہ مسلمان پرانے جہاز سے بھی نکلیں اور کرایہ کے جہاز سے بھی اتریں اور خود اپنا ایک جہاز بنائیں جس کے آلات اور کل پرانے جدید ترین ہوں، شین موجودہ دور کے تیز سے تیز جہاز کے برابر ہو، مگر نقشہ ٹھیکہ اسلامی جہاز کا ہو اور اس کے انجنیئر اور کپتان اور دبان سب وہ ہوں جو منزل کعبہ کی راہ و رسم سے باخبر ہوں۔

استعارہ کی زبان چھوڑ کر اب ہم کچھ صاف صاف کہیں گے۔ سر سید احمد شاہ مرحوم و مغفور کی قیادت میں علی گڑھ سے تعلیمی تحریک اٹھی تھی اس کا وقتی مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس نئے دور کی ضروریات کے لحاظ سے اپنی دنیا درست کرنے کے قابل ہو جائیں، تعلیم جدید بہرہ مند ہو کر اپنی معاشی اور سیاسی حیثیت کو تباہی سے بچالیں، اور ملک کے جدید نظم و نسق سے استفادہ کرنے میں دوسری قوموں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اُس وقت اس سے زیادہ کچھ کرنے کا موقع نہ تھا۔ اگرچہ اس تحریک میں فوائد کے ساتھ نقصانات اور خطرات بھی تھے، مگر اُس وقت اتنی ہمت نہ تھی کہ غور و فکر کے بعد کوئی ایسی حکم دہی پالیسی متعین کی جاتی جو نقصانات سے پاک اور فوائد سے بھرپور ہوتی۔ نہ اُس وقت ایسے اسباب موجود تھے کہ اس نوع کی تعلیمی پالیسی کو مطابق عمل درآمد کیا جاسکتا۔ لہذا وقتی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو اسی طرز تعلیم کی طرف دھکیل دیا گیا جو ملک میں رائج ہو چکا تھا، اور خطرات سے بچنے کے لیے کچھ تھوڑا سا عنصر اسلامی تعلیم و تربیت کا بھی رکھ دیا گیا جس کو جدید تعلیم اور جدید تربیت کے ساتھ قطعاً کوئی مناسبت نہ تھی۔

یہ صرف ایک وقتی تدبیر تھی جو ایک آفتِ ناگہانی کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طریق پر اختیار کر لی گئی تھی۔ اب وہ وقت گزر چکا ہے جس میں فوری تدبیر کی ضرورت تھی۔ وہ فائدہ بھی حاصل ہو چکا ہے جو اس تدبیر سے حاصل کرنا مقصود تھا۔ اور وہ خطرات بھی واقعہ کی صورت میں نمایاں ہو چکے ہیں جو اس وقت صرف سوہوم تھے۔ اس تحریک نے ایک حد تک ہماری دنیا کو ضرور بنادی، مگر جتنی دنیا بنائی اس سے زیادہ ہمارے دین کو بگاڑ دیا۔ اس نے ہم میں کالے رنگ کی پیدا کیے۔ اس نے ہم میں ”انگلو محمدن“ اور ”انگلو انڈین“ پیدا کیے اور وہ بھی ایسے جن کے نفسیات میں ”محمدن“ اور ”انڈین“ کا تنا سبب برائے نام ہی ہے۔ اس نے ہماری قوم کے طبقہ علیا اور طبقہ متوسط کو جو دراصل قوم کے اعضائے رُمیہ ہیں، باطنی و ظاہری دونوں حیثیتوں سے یورپ کی مادی تہذیب کے ہاتھ فروخت کر دیا، صرف اتنے معاوضہ پر کہ چند ہندسے، چند خطاب اور چند کرسیاں ایسے لوگوں کو مل جائیں جن کے نام مسلمانوں سے ملتے جلتے ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب دُعا ہماری تعلیمی پالیسی رہنی چاہیے؟ اگر یہی ہماری دُعا پالیسی ہے تو اس کے لیے علی گڑھ کی کوئی ضرورت اب باقی نہیں رہی۔ ہندوستان کے ہر شے مقام پر ایک ”علی گڑھ“ موجود ہے جہاں سے دھڑا دھڑ ”انگلو محمدن“ اور ”انگلو انڈین“ نکل رہے ہیں۔ پھر یہ بس بھری فصل کاٹنے کے لیے ہم کو اپنا ایک مستقل مرزِعہ رکھنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ اور اگر درحقیقت اس حالت کو بدلنا مقصود ہے، تو ذرا ایک حکیم کی نظر سے دیکھیے کہ خرابی کے اصل اسباب کیا ہیں اور اس کو دور کرنے کی صحیح صورت کیا ہے۔

جدید تعلیم و تہذیب کے مزاج اور اس کی طبیعت پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے مزاج اور اس کی طبیعت کے بالکل منافی ہے۔ اگر ہم اس کو بچہ لیکر اپنی نوخیز نسلوں میں پھیلائیں گے تو ان کو ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے کھودیں گے۔ آپ ان کو وہ فلسفہ پڑھاتے ہیں جو کائنات کے مسئلے کو خدا کے بغیر حل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ان کو وہ سائنس پڑھاتے ہیں جو معقولات کے منحرف اور محسوسات کا غلام ہے۔ آپ ان کو تاریخ، سیاسیات، معاشیات، قانون اور تمام علوم عمرانیہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں جو اپنے اصول سے

لے کر فروغ تک اور نظریات کے لے کر عملیات تک اسلام کے نظریات اور اصول عمران سے کس قدر مختلف ہے۔ ان کی تربیت تمام تدریسی تہذیب کے زیر اثر کرتے ہیں جو اپنی روح اور اپنے مقاصد اور اپنے مناجح کے اعتبار سے کلیئہ اسلامی تہذیب کی ضد واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد کس بنا پر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی نظر اسلامی نظر ہوگی؟ ان کی سیرت اسلامی سیرت ہوگی؟ ان کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی؟ قدیم طرز پر قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم اس نئی تعلیم کے ساتھ بے جوڑ ہے۔ اس قسم کے عمل تعلیم سے کوئی خوشگوار پھل حاصل نہ ہوگا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فرنگی اسٹیر میں پرانے بادبان محض نمائش کے لیے لگا دیے جائیں۔ مگر ان بادبانوں سے فرنگی اسٹیر قیامت تک اسلامی اسٹیر نہ بنے گا۔

اگر فی الواقع علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلم یونیورسٹی بنانا ہے تو سب سے پہلے مغربی علوم و فنون کی تعلیم پر نظر ثانی کیجیے۔ ان علوم کو جوں کا توں لینا ہی درست نہیں ہے۔ طالب علموں کی لوح سادہ پر ان کا نقش اس طرح تسم ہوتا ہے کہ وہ ہر مغربی چیز پر ایمان لے چلے جاتی ہیں تنقید کی صلاحیت ان میں پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگر پیدا ہی ہوتی تو فی ہزار ایک طالب علم میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد ساہا سال کے گہرے مطالعہ سے جبکہ وہ زندگی کے آخری مرحلوں میں پہنچ جاتا ہے اور کسی عملی کام کے قابل نہیں رہتا۔ اس طرز تعلیم کو بدلنا چاہیے۔ تمام مغربی علوم کو طلبہ کے سامنے تنقید کے ساتھ پیش کیجیے، اور یہ تنقید خالص اسلامی نظر سے ہو تاکہ وہ ہر قدم پر ان کے ناقص اجزاء کو چھوڑتے جائیں، اور صرف کارآمد حصوں کو لیتے چلے جائیں۔

اس کے ساتھ علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتابوں سے جوں کا توں نہ لیجیے بلکہ ان میں سے متاخرین کی آمیزش کو الگ کر کے اسلام کے دینی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل قوانین لیجیے۔ ان کی اصلی اسپرٹ دلوں میں اتاریے اور ان کا صحیح تدبیر دماغوں میں پیدا کیجیے۔ اس غرض کے لیے آپ کو بنانا یا نصاب کہیں نہ ملے گا۔ ہر چیز از سر نو بنانی ہوگی۔ قرآن اور سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے، مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیرہ دست نہیں۔ ان کے پڑھانے والے ایسے ہونے چاہئیں جو قرآن اور سنت کے مغز کو ہاچکھوں۔ اسلامی قانون کی تعلیم بھی

ضروری ہے، مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ دیں گی۔ آپ کو معاشیات کی تعلیم میں اسلامی نظم معیشت کے اصول، قانون کی تعلیم میں اسلامی قانون کے مبادی، فلسفہ کی تعلیم میں حکمت اسلامیہ کے نظریات، تاریخ کی تعلیم میں اسلامی فلسفہ تاریخ کے حقائق، اور اسی طرح ہر علم و فن کی تعلیم میں اسلامی عنصر کو ایک غالب و حکمران عنصر کی حیثیت سے داخل کرنا ہوگا۔

آپ کے تعلیمی اسٹاف میں جو ملاحدہ اور متفرقین بھر گئے ہیں ان کو خست کیجیے۔ خوش قسمتی سے ہندوؤں میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہو چکی ہے جو علوم جدیدہ میں بصیرت رکھنے کے ساتھ دل و دماغ اور نظر و فکر کو اعتبار سے پورے مسلمان ہیں۔ ان بکھرے ہوئے جو اس کو جمع کیجیے تاکہ وہ جدید لائٹ اسلامی نقشہ برآئیں۔ آپ کہیں دیکھ کر انگریزی تعمیر کی اجازت نہ دے گا۔ یہ ایک حد تک صحیح ہے۔ مگر آپ اس سے پوچھیے کہ پورے مسلمان اور پورے کمیونسٹس سے کس کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک کو بہر حال سمجھتے قبول کرنا ہوگا۔ ۱۹۱۷ء کا "اینگلو محمدن" مسلمان اب زیادہ مدت تک نہیں پایا جاسکتا۔ اب اگر تو مسلمانوں کی نئی نسلیں کو پورا کمیونسٹ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی قدیم اسلام دشمنی پر مجبور ہے۔ نتیجہ خود تیرے سامنے آجائے گا۔ اور اگر یہ منظور نہیں تو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ تمام ہندوستان میں کمیونزم کی بڑھتی ہوئی وبا کا مقابلہ صحیح لائٹ سائڈوں اور ریٹیو کے دیہاتی پروگرام سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس وبا کو صرف ایک طاقت روک سکتی ہے اور وہ اسلام کی طاقت ہے۔

(ترجمان القرآن۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷ھ۔ اگست ۱۹۳۶ء)

ملت کی تعمیر نو کا صحیح طرہ

اصلاح اور انقلاب دونوں کا مقصد کسی بگڑی ہوئی حالت کا بدلنا ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کے محرکات اور طریق کار میں اساسی فرق ہوا کرتا ہے۔ اصلاح کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی ہے، ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ بچار کر کے انسان حالات کا جائزہ لیتا ہے، خرابی کے اسباب پر غور کرتا ہے، خرابی کے حدود کی پیمائش کرتا ہے، اس کے ازالہ کی تدبیریں دریافت کرتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے صرف اپنی تک تحریمی قوت استعمال کرتا ہے جس حد تک اس کا استعمال ناگزیر ہو۔ بخلاف اس کے انقلاب کی ابتدا غلبہ غضب اور جوش انتقام کی گرمی سے ہوتی ہے۔ خرابی کے جواب میں ایک دوسری خرابی مٹا کی جاتی ہے جس سے ہمدردی سے بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کا مقابلہ ایک دوسری بے اعتدالی سے کیا جاتا ہے جو برائیوں کے ساتھ اچھائیوں کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بااوقات ایک اصلاح پسند کو بھی وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جو ایک انقلاب پسند کرتا ہے۔ دونوں نشتر لے کر جسم کے موقوف حصہ پر حملہ آور ہوتے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ اصلاح پسند پہلے اندازہ کر لیتا ہے کہ خرابی کہاں ہے اور کتنی ہے۔ پھر نشتر کو اسی حد تک استعمال کرتا ہے جس حد تک خرابی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے اور نشتر کے ساتھ ساتھ مرہم بھی تیار رکھتا ہے۔ لیکن انقلاب پسند اپنے جوش و خروش سے آنکھیں بند کر کے نشتر چلاتا ہے، اچھے برے کا امتیاز کیے بغیر کاٹتا چلا جاتا ہے، اور مرہم کا خیال اس کا ذہن میں اگر آتا بھی ہے تو اس وقت جب خوب قطع و برید کر لینے اور جسم کے ایک اچھے خاصے حصے کو غارت کر چکنے کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔

عموماً جہاں خرابیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہاں لوگ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں

اور بگڑے ہوئے حالات سے جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے وہ انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دیتی کہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے اصلاح کی کوشش کریں۔ اسی لیے ایسے حالات میں عام طور پر اصلاحی تحریکات کے بجائے انقلابی تحریکات کا زور ہوتا ہے۔ قدامت پسند اور انقلاب پسند جماعتوں میں سخت کشمکش برپا ہوتی ہے جس سے غضب و انتقام کی آگ کو اور زیادہ ایندھن مل جاتا ہے۔ دونوں فریقِ ضد اور ہٹ دھرمی کے انتہائی سروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں حق اور صداقت کا گلا کاٹتے ہیں۔ ایک طرف سے حق کے بجائے باطل کی مدافعت میں انتہائی قوت صرف کی جاتی ہے۔ دوسری طرف سے حق اور باطل کا امتیاز کیے بغیر سب پر انڈھا دھند حملے کیے جاتے ہیں۔ آخر کار جب انقلاب پسندوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ ہر اس چیز کو تباہ کر دیتے ہیں جو قدامت پسندوں کے پاس تھی، خواہ وہ حق ہو یا باطل، صحیح ہو یا غلط۔ انقلاب ایک سیلاب کی طرح بڑھتا ہے، اور بلا امتیاز اچھے اور برے سب کو غارت کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر کافی تخریب کر چکنے کے بعد جب عقل اپنے ٹھکانے پر واپس آتی ہے تو تعمیر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مگر انقلابی ذہنیت اُس میں بھی نہ اُٹھتا اور نہ ٹھونڈا دھونڈا کر نکالتی ہے۔ ہر اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدامت پسندوں کے پاس تھی۔ خواہ کوئی چیز بجائے خود صحیح ہو لیکن انقلاب کی نگاہ میں کسی چیز کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں کہ وہ قدامت پسند کی طرف منسوب ہو۔ اس طرح ایک کافی مدت تک نئے انقلابی اصولوں پر زندگی کی عمارت قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جب نئے نئے تجربوں اور ناکامیوں کے انقلابی دماغ تھک جاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ اس اعتدال کے نقشے پر آتا ہے جو ابتدا ہی سے اصلاح پسند کے پیش نظر تھا۔

آنچہ داناکند کند ناداں لیک بعد از خرابی بسیار

موجودہ زمانہ میں اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال بولشویک انقلاب ہے۔ نظامِ تمدن کی جو تہا بگڑی ہوئی حالت ہنسا ہی روس میں قائم تھی وہ جب اہل ملک کے لیے ناقابلِ برداشت ہو گئی تو اس کے جواب میں ایک انقلابی تحریک رونما ہوئی۔ یورپ کے اشتراکی اور جمہوری نظریات نے روس میں فروغ پانا

شروع کیا۔ سلطنت اور اس کے پروردہ طبقوں نے اپنے ناجائز فوائد کی حفاظت کے لیے جابرانہ قوتیں استعمال کیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب پسندوں میں صرف شاہی مطلق العنانی اور دولت کی ناروا تقسیم ہی کے خلاف نہیں، بلکہ اس پورے نظام تمدن کے خلاف جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا تھا، غضب کے جذبات بھڑکنے لگے۔ آخر کار مل مارکس کے ہیوٹی نے لینن کی صورت اختیار کی۔ زار کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور اس کا تختہ ان تمام سیاسی، معاشی، تمدنی، اخلاقی، مذہبی، اصولوں کو بھی یک قلم مٹا دیا گیا جن پر انقلاب سے پہلے کی سوسائٹی قائم تھی۔ اس کا مل تخریب کے بعد بالکل نئے اشتراکی اصولوں پر ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر شروع کی گئی، اور ان نئے معماروں نے اپنی تمام دماغی قوتیں اس کوشش میں صرف کر دیں کہ قدامت پسندوں کے ترکے میں سے ایک چیز بھی ان کی نئی عمارت میں شامل نہ ہونے پائے حتیٰ کہ خدا کو بھی سوڈیٹ روس سے باہر نکل جانے کا نوٹس دے دیا گیا۔ لیکن اب جتنا جتنا زمانہ گزر رہا جاتا ہے، تعمیر کی عقل انقلابی جنون کی جگہ لیتی جاتی ہے، اور وہ انتہائی بوشویت جو انقلاب کی ابتدا میں کارفرما تھی، اعتدال کے نقطہ کی طرف واپس ہوتی جا رہی ہے۔

یہی ہی انتہا پسندی انقلاب فرانس کے زمانہ میں بھی رونما ہوئی تھی۔ اس وقت بھی جوش انقلاب تھا، آج اور برسے سب کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور نئے نئے انقلابی اصول وضع کر کے ان کو رواج دیا گیا۔ لیکن اس شدید انقلابی بحران کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک فرانس کا سیاسی، تمدنی، اور اخلاقی مزاج پوری طرح اعتدال پر نہیں آ سکا ہے اور آج اس کی قومی زندگی کو کسی شعبہ میں بھی وہ استحکام نصیب نہیں ہے جو انگلستان کو حاصل ہے۔

ایک اور مثال ترک کی انقلاب کی ہے جہاں اسی انقلابی ذہنیت نے کوشش کی کہ ایک قوم کو جادو کے زور سے آن کی آن میں ایک دوسری قوم بنا دیا جائے۔ اس کوشش میں پھوڑوں اور پھینسیوں پر نشتر چلائے گئے، ساتھ جسم کے اچھے خاصے تندرست حصوں کو بھی کاٹ پھینکا گیا، اور ان کی جگہ یورپ کے کھنڈے اعضا منگو کر لگائے گئے، حتیٰ کہ پرانے دماغ کی جگہ بھی ایک نیا دماغ نئی ٹوپی کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ لیکن اب مردانہ نام کے ساتھ ساتھ انقلاب پسند ترکوں کو آہستہ آہستہ یہ سبق مل رہا ہے کہ ہر پرانی چیز کو برا اور ہر نئی چیز کو اچھا سمجھنا ناچھو۔

قاعدہ کلیہ انھوں نے بنایا تھا، وہ درست نہیں ہے چنانچہ اکثر نئے تجربوں سے کارِ نقصان اٹھانے کے بعد ان کو افراط سے اعتدال کی طرف پسپا ہونا پڑا ہے۔

یہ سب کچھ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں میں بھی ایک انقلابی بحران رونما ہے، اور اس بحران کے بڑے نتائج ظاہر ہونے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ قدامت پسند اور انقلاب پسند دونوں جماعتوں کو غور و فکر کی دعوت دیں۔

یہاں حالات کا بگاڑ وہی ہے جوڑکی اور دوسرے اسلامی ممالک میں تھا اور ہے۔ صدیوں سے ہماری مذہبی رہنمائی جس گروہ کے ہاتھ میں ہے اس نے اسلام کو ایک جامد و غیر متحرک چیز بنا دیا ہے۔ غالباً چھٹی ساتویں صدی ہجری کے بعد سے اس گروہ کے ہاں جنسری بدلتی موقوف ہو گئی ہے۔ وہ اپنے فلسفے اور کلام کے مباحث میں تو یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ عالم متغیر ہے اور ہر تغیر حادثہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں عالم کے تغیر اور زمانہ کی سیرنگی اور وقت کے سیلان و تجدد سے انھوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ دنیا بدل کر کہیں کہیں پہنچ گئی۔ دنیا کے حالات، خیالات، رجحانات، نظریات بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئے۔ تمدن کے معاملات اور مسائل نے کتنے ہی پٹے کھائے، مگر ہمارے پیشوا اپنے آپ کو ابھی تک اسی ماحول میں سمجھ رہے ہیں جو پانچ چھ سو برس پہلے پایا جاتا تھا۔ انھوں نے زمانہ کے ساتھ کوئی ترقی نہ کی۔ نئے تغیرات سے بے اثر رہے۔ زندگی کے نئے مسائل سے کوئی غرض نہ رکھی اور خوشی ہی کرتے رہے کہ اپنی قوم کو بھی زمانے کے ساتھ چلنے سے روک دیں، بلکہ مستقبل سے ماضی کی طرف کھینچ کر لے چلیں۔ یہ کوشش تھوڑی مدت تک کامیاب ہو سکتی تھی اور ہوئی۔ مگر دُعا ایسی کوششوں کا کامیاب ہونا مشکل ہے۔ جو قوم دنیا کے ساتھ میل جول اور معاملات رکھتی ہو وہ کب تک دنیا کے افکار اور زندگی کے نئے مسائل سے غیر متاثر رہ سکتی ہے؟ اگر اس کے رہنما اس کے آگے آگے چل کر نئی عقلی، علمی اور عملی راہوں میں اس کی رہبری نہ کریں گے تو یہ بالکل فطری بات ہے کہ وہ ان کی قیادت کا جوا اپنے کندھوں سے اتار پھینکنے پر آمادہ ہو جائے گی۔

اس خرابی کی جڑ اصل ایک اور چیز ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما فروغ میں اس درجہ ہلکے سہلے کہ رسول ہاتھ سے چھوٹ گئے پھر فروغ نے اصول کی جگہ لے لی اور ان سے ہزاروں ہزار فروغ اور نکل آئے جو اصل اسلام قرار پائے، حالانکہ اسلام میں ان کی قطعاً کوئی اہمیت نہ تھی۔ ملت اسلامی کی عمارت دراصل اس ترتیب پر قائم ہوئی تھی کہ پہلے قرآن مجید، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پھر اہل علم و بصیرت کا اجتہاد لیکن بد قسمتی سے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا گیا، اور نئی ترتیب یوں قرار پائی کہ پہلے ایک خاص زمانہ کے اہل علم و بصیرت کا اجتہاد، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخر میں قرآن۔ یہی نئی ترتیب اس جمود کی ذمہ دار ہے جس نے اسلام کو ایک ساکن و غیر متحرک شے بنا دیا ہے۔

فقہاء، متکلمین، مفسرین، اور محدثین رحمہم اللہ! جمہور کے علم و فضل اور ان کی جلالت شان سے کون انکار کر سکتا ہے مگر وہ انسان تھے۔ اکتسابِ علم کے وہی ذرائع رکھتے تھے جو عام انسانوں کو حاصل ہیں ان کے پاس وحی نہیں آتی تھی بلکہ وہ اپنی عقل و بصیرت کے ساتھ کلام اللہ و سنت رسول اللہ میں غور و فکر کرتے تھے اور جو اصول ان کے نزدیک متحقق ہو جاتے تھے انہی سے وہ قوانین اور عقائد کے فروغ مستنبط کر لیا کرتے تھے۔ ان کے یہ اجتہادات ہمارے لیے مددگار اور رہنما بن سکتے ہیں۔ مگر بجائے خود اصل اور منبع نہیں بن سکتے۔ انسان خواہ سراسر اپنی رائے سے اجتہاد کرے یا کسی الہامی کتاب سے اکتسابِ علم کر کے اجتہاد کرے، دونوں صورتوں میں اس کا اجتہاد دنیا کے لیے دائمی قانون اور اٹل قاعدہ نہیں بن سکتا، کیونکہ انسانی عقل اور علم ہمیشہ زمانہ کی قیود سے مقید ہوتا ہے۔

تمام زمانی و مکانی قیود سے آزاد اگر کوئی ہے تو وہ صرف خداوند عالم ہے جس کے پاس حقیقی علم ہے، اور جس کے علم میں زمانہ کے تغیرات سے ذرہ برابر کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اس علم کا فیضان، قرآن کی آیات اور اس کے لائے والے کے سینے میں ہوا تھا۔ وہی وحی حقیقت ایسا ماخذ اور سرچشمہ بن سکتا ہے جس سے ہمیشہ ہر زمانہ کے لوگ اپنے مخصوص حالات اور اپنی ضروریات کے لحاظ سے

اپنا شمار بنالیا، گویا اب اسی سبب ستم اور زبان درازی میں مسلمانوں کی فلاح و ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ایک اور گروہ اٹھا اور اس نے مذہب کی قطع و برید شروع کر دی۔ کسی نے فقہاء اور ائمہ پر زبان طعن درازی کی۔ کسی نے فقہ کے ساتھ حدیث کو بھی لپیٹیں لے لیا۔ کسی نے قرآن کے احکام اور تعلیمات میں بھی ترمیم کی ضرورت سمجھی۔ کسی نے کہا کہ دین اور دنیا کو الگ الگ کر دو، دین کا تعلق صرف عقائد اور عبادات سے رہنا چاہیے، باقی رہے دنیوی معاملات تو ان میں مذہب اور اس کے قوانین کا کچھ دخل نہیں۔

اس طرح مختلف جماعتیں ان بگڑے ہوئے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں۔ مگر ان کا درحجہ اصلاح کی جانب نہیں بلکہ انقلاب کی جانب ہے۔ انھوں نے ٹھنڈے دل سے غور نہیں کیا کہ اصل خرابی کیا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ کس حد تک خرابی ہے؟ اور اس کی اصلاح کی صحیح صورت کیا ہے؟ محض تخمیناً یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ خرابی ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے دیوانہ وار نشتر چلائے جا رہے ہیں چاہے اس مرض کے ساتھ مرض کا بھی کیونہ خاتمہ ہو جائے۔

آزاد ممالک میں تو کہا جاسکتا ہے، اور یہ کہنا ایک حد تک درست بھی ہے کہ کسی انقلابی حرکت کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے کہ وہاں ایک گروہ کے ہاتھ میں حکومت کا علی اقتدار ہوتا ہے اور دوسرا گروہ اس اقتدار کو مٹانے میں ایک شدید انقلابی حرکت کے بغیر شکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل ملاحظہ ہے کہ انقلاب کے رہنماؤں پر جب عملاً نظام سلطنت کی ذمہ داری آن پڑتی ہے تو زمانے کے تجربہ بہت جلدی ان کی عقل در کر دیتے ہیں، اور ان پر مجبوراً افراط کی روش چھو کر اعتدال کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت غلامی کی حالت میں ہیں، اور ہمارے حالات آزاد ممالک سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں اول تو کسی انقلابی حرکت کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایسی کسی شدید اور طاقت ور مزاحمت کا خوف نہیں ہے جس کے مقابل میں ایک معتدل اصلاحی تحریک کامیاب نہ ہو سکتی ہو۔ دوسرے اگر کوئی انقلابی حرکت جاری ہو اور وہ کامیاب ہو جائے تو مدتہائے دراز تک اس کے اعتدال پر آنے کی امید نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ انقلاب کے علمبرداروں پر سرے سے کسی ذمہ داری کا بوجھ ہی نہ

ہوگا جو ان کی افراط پسندی کو اعتدال کی طرف مائل کر سکتا ہو۔ لہذا یہاں کسی انقلابی حرکت، بلکہ صحیح الفاظ میں بہت سی انقلابی حرکات کے دیر تک جاری رہنے کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہ ہوگا کہ اسلامی سوسائٹی جن بنیادوں پر قائم ہے وہ سب کی سب متزلزل ہو جائیں گی اور ان کی جگہ کوئی ایسی تنظیم بنیاد قائم نہ ہو سکے گی جس پر از سر نو ایک نظام اجتماعی تعمیر کیا جاسکے۔ پھر غور کرنا چاہیے کہ جو قوم پہلے ہی غلامی اور کمزوری کی حالت میں ہے، اس کے نظام اجتماعی کو اگر اس طرح منہدم کر کے پارہ پارہ کر دیا گیا تو وہ اخلاقی انحطاط کے کن گڑھوں میں جا کر گرے گی؟

یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہم قدامت پسندوں سے زیادہ انقلاب پسندوں کا سختی کے ساتھ مقابلہ کرنی پر مجبور ہوتے ہیں۔ ورنہ جہاں تک بڑے بڑے حالات کا تعلق ہے، ان کو بدلنے کی ضرورت میں ہم بھی ان سے متفق ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو جو اسلام میں پیدا کر دیا گیا ہے اس کو حرکت سے بدل دیا جائے لیکن ہمارے نزدیک اس حرکت کے پیدا کرنے کی یہ کوئی صحیح تدبیر نہیں ہے کہ اسلامی شعائر کو چھوڑ کر فرنگیت اختیار کی جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ علم و تحقیق اور غور و فکر کے بغیر مذہب کی قطع و برید شروع کر دی جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ گذشتہ زمانے کے مجتہدین نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے جو عبادتیں قائم کی تھیں ان کو خواہ مخواہ ڈھک دیا جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ حدیث کے سارے ذخیرہ کو لگ میں جھونک دیا جائے۔ نہ اس کی یہ تدبیر ہے کہ کلام الہی میں انسان اپنی عقل سے ترمیم و تنسیخ کریں۔ یہ سب تدبیریں تو ہمسارح کی نہیں بلکہ پہلے سے ہی زیادہ سخت فساد برپا کرنے کی تدبیریں ہیں۔ صحیح علاج بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جس ترتیب کو اسٹ دیا گیا ہے اسے پھر سے سیدھا کر دیا جائے۔ قرآن کو وہی بیوقوفانہ کاملاً دیکھے جو دراصل اس کا مقام تھا۔ حدیث کو وہی مرتبہ دیکھے جو عہد رسالت میں خود رسول اکرم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت آپ کے اقوال و اعمال کو دیتے تھے۔ فقہاء، متکلمین، مفسرین اور محدثین کے کارناموں کو وہی مرتبہ دیکھے جو خود ان بزرگوں نے دیا تھا۔ ان سے فائدہ اٹھائیے، تین چیزوں کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔

انہیں بدستور رہنے دیجئے، مگر کبھی یہ سمجھیے کہ جو کچھ وہ لکھ گئے ہیں وہ اٹل قانون ہے، یا ان کی کتابوں نے ہم کو قرآن مجید میں غور و فکر اور احادیث نبوی کی تحقیق سے بے نیاز کر دیا ہے، یا ان کے بعد کتاب سنت سے براہ راست اکتساب علم کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔

یہ ترتیب اگر پھر سے قائم ہو جائے تو اسلام کی رُکی ہوئی گاڑی پھر حرکت کرنے لگے گی، کیونکہ جنوں کی اصلی وجہ تو یہی ہے کہ ان ریل سے کاٹ کر پیچھے کھڑا کر دیا گیا ہے، ڈرائیور کو بھی انجن سے الگ کر کے کہیں پیچھے کے ڈبوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اور سب آگے کے ڈبے پر بھر دیا گیا ہے کہ وہ خود بھی چلے گا اور سارا ریل کو بھی چلائے گا۔

مگر اس کام میں غصے اور جوش کی ضرورت نہیں۔ غصہ تو وہاں ہو جہاں عدا کوئی ظلم کیا گیا ہو۔ اور یہاں جو کچھ بھی ہوا ہے عدا نہیں ہوا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ علما نے کہیں کوئی کانفرنس کر کے طو کیا تھا کہ ہم اسلام پر جمود طاری کریں گے اور اس کی بڑھتی ہوئی گاڑی کو روکیں گے۔ یہ تو محض نتیجہ ہے اس انحطاط کا جو چھٹی ساتویں صدی سے مسلمان قوتوں کی سیاسی، فوجی، معاشی، اور تمدنی قوتوں کے ساتھ ان کی علمی، عقلی، اور فکری قوتوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اس انحطاط نے جس طرح مسلمانوں کی روح جہاد کو خرمردہ کیا اسی طرح ان کی روح اجتہاد کو بھی افسردہ کر دیا جس طرح زندگی کے جملة مسائل کے متعلق مسلمانوں کے نظریے بدلے اسی طرح امور دینی و علمی کے متعلق بھی ان کے نظریے بدل گئے اور رفتہ رفتہ غیر محسوس طور پر ان کی تمام دینی قوتوں پر مردنی چھاتی چلی گئی۔ اس کا الزام نہ علما کو دیا جاسکتا ہے نہ ان کے متبعین کو۔ اگر آپ چاہیں تو فطرت پر اس کا الزام رکھ دیجیے۔ مگر نہ الزام رکھنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ غضب و اس کے تحریبی جوش سے۔ اصلاح کی صحیح صورت میں یہی ہے کہ ٹھنڈے دل سے خرابیوں کے اسباب اور ان کے حدود کو تلاش کیجیے اور حکمت کے ساتھ ان کو خوبیوں سے بدل دیجیے۔

(ترجمان القرآن - ربیع الاول ۱۳۵۷ھ - جولائی ۱۹۳۷ء)

بغاوت کا ظہور

قوم دو طبقوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ ایک طبقہ عوام۔ دوسرا طبقہ خواص۔ طبقہ عوام اگر کسی غیر اعتدال ہوتا ہے، اور قوم کی عددی قوت اسی طبقہ پر مبنی ہوتی ہے، لیکن سوچنے اور رہنمائی کرنے والے دماغ اس گروہ میں نہیں ہوتے۔ نہ یہ لوگ علم سے بہرہ ور ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس مالی قوت ہوتی ہے، نہ یہ جاہ و منزلت رکھتے ہیں، نہ حکومت کا اقتدار ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کو چلانے والے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، بلکہ محض چلانے والوں کے پیچھے چلنا ان کا کام ہوتا ہے۔ یہ خود راہیں بنانے اور نکلانے والے نہیں ہوتے بلکہ جو راہیں ان کے لیے بنادی جاتی ہیں انہی پر چل پڑتے ہیں۔ راہیں بنانے اور ان پر پوری قوم کو چلانے والے دراصل خواص ہوتے ہیں، جن کی ہر بات اور ہر روش اپنی پشت پر دماغ، دولت، عزت اور حکومت کی طاقتیں رکھتی ہے، اور قوم کو طوعاً و کرہاً انہی کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ پس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ قوم کی اصلی طاقت اُس کے عوام نہیں بلکہ خواص ہوتے ہیں۔ انہی پر قوم کو بنے اور بڑے کا مدار ہوتا ہے، ان کی راست روی پوری قوم کی راست روی پر اور ان کی گمراہی پوری قوم کی گمراہی پر منتج ہوتی ہے۔ جب کسی قوم کی بہتری کے دن آتے ہیں تو ان میں لیے خواص پیدا ہوتے ہیں جو خود راہ راست پر چلتے اور پوری قوم کو اس پر چلاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يُّهْتَدُونَ بِاَمْرِ نَا۔ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ اور جب کسی قوم کی تباہی کا زمانہ آتا ہے تو اس کے بگاڑ کی ابتدا اس کے خواص سے ہوتی ہے جن کی گمراہی اور فساد اخلاق سے آخر کار ساری قوم متلاطم اور بد عملی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وَاِذَا ارَادْنَا اَنْ نَّهْلِكَ قَوْمًا فَاُولٰٓئِكَ نَفْثُ فِيْهِمْ اَفْسَقُوْا فَاِنْهَا لَخَبٌ عَلَيْهِمْ اَلْقَوْلُ فَاذْكُرْنَاهَا تَذَكُّرًا۔

قرآن کی اصطلاح میں خواص قوم ”مُصْتَفٰیٰیْنَ“ کہا گیا ہے یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے خوب سرفراز کیا ہو۔ خداوند عالم کی شہادت کے مطابق ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ پہلے یہ تشریفین بستیوں میں فتنہ و فحشاء و ظلم و عدوان اختیار کرتے ہیں، پھر ساری کی ساری بستیاں بدی کی شکار ہو جاتی ہیں۔

اس شہادت کے صادق ہونے میں کیا کلام ہے؟ ہماری اپنی قوم کا حال دیکھ لو۔ اس کا بگاڑ بھی ہمارا تشریفین ہی سے ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اُس طریقے کو جو احکام الہی کے مطابق ہدایت کرنے والے ائمہ کا طریقہ تھا چھوڑ دیا اور شیطانی طریقوں کی پیروی شروع کر دی۔ انہی نے نفس پرستی کے لیے شریعت کی بندشیں دھیلی کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ انہی نے فرعون اور قیصر کی طرح خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرانی شروع کی اور اپنی قوم کو خدا پرستی کی جگہ بادشاہ پرستی اور امرا پرستی کا غوگر بنایا۔ انہی نے اُن گردنوں کو بندوں کے آگے جھکنا سکھایا جنہیں صرف خدا کے آگے جھکنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ انہی نے خوشنما لباسوں اور شاندار محالوں میں معاصی و جرائم کا ازکاب کر کے اپنی قوم کے لیے محال و جرائم کو خوشنما بنایا۔ انہی نے حرام کے مال کھا کر اپنی قوم کو حرام کھانے اور حرام کھلانے کی عادت ڈالی۔ انہی نے کلم کو ضلالت کے لیے، عقل و فکر کو شرارت کے لیے، ذہانت کو کمزور و فریب اور سازشوں کے لیے، دولت کو ایمان خریدنے کے لیے حکومت کو ظلم و جور کے لیے، اور طاقت کو استکبار کے لیے استعمال کیا۔ پھر یہی ہیں جنہوں نے حقوق اور منافع تک پہنچنے اور ترقی کرنے کے اکثر جائز راستے بند کر دیے اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ خوشامد راستہ، جھوٹ، سازش اور ایسے ہی دوسرے ذلیل راستوں سے اپنے مقاصد کو پہنچیں۔ غرض اخلاق و اعمال کا کوئی فساد ایسا نہیں ہے جس کا آغاز ان تشریفین سے نہ ہوا ہو۔ ان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کو انہوں نے غلط طریقوں سے استعمال کیا۔ خود بھی بگڑے اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی بگاڑا۔ صَلَواتُ اللہِ عَلَیْہِمْ

یہ سب کچھ صدیوں سے ہو رہا تھا اور اخلاقی فساد کا گھن مسلمانوں کی قومی طاقت کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود دلوں میں کم از کم ایمان کی روشنی موجود تھی۔ احکام خدا و رسول کی پابندی چاہیے نہ ہو مگر خدا و رسول کی عظمت دلوں میں باقی تھی۔ قانون اسلام کی خلاف ورزی چاہے کتنی ہی کی گئی ہو مگر قانون کے

احترام سے دل خالی نہ ہوئے تھے۔ اسلام کی حکومت اخراج خواہ کتنا ہی بڑھ گیا ہو مگر اس کے مقابلہ میں بغاوت کی جرات کبھی نہ ہوئی تھی۔ جس کو اسلام نے حق کہا تھا اس کو حق ہی مانا جاتا تھا لگ بھگ اس کو چھوڑ کر باطل کی پیروی میں کتنا ہی غلو کیوں نہ کیا گیا ہو لیکن یہ جسارت کسی میں نہ تھی کہ اسلام کے بتائے ہوئے حق کو باطل، باطل کو حق، فرض کو لغو دھل، جائز کو مکروہ، حرام کو حلال بلکہ تحسن اور گناہ کو ثواب کہا جاتا یا سمجھا جاتا۔ گناہوں کا ارتکاب بیشک ہوتا تھا۔ جرائم سے بلاشبہ دامن آلودہ ہوتے۔ شریعت کی حدود سے بہت کچھ تجاوز کیا جاتا۔ قوانین اسلامی کی خلاف ورزی حد گذر جاتی۔ مگر دل ان پر شرمسار بھی ہوتے تھے، ندامت سے گریں جھک بھی جاتی تھیں، کم از کم دل اس کے معترف ہوتے تھے کہ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ عقائد کی کمزوری اور اعمال کی خرابی کے باوجود مسلمانوں کی تہذیب اپنی قوام و ارکان پر قائم تھی جو اسلام نے تعمیر کیے تھے۔ یونان و ایران کے افکار کی درآمد نے اگرچہ بہت کچھ گراہی بھیلی لیکن انھیں کبھی اتنی کامیابی نہ ہوئی کہ مسلمانوں کے زاویہ نگاہ ہی پھیر دیتے، ان کی ذہنیت کے سانچے کو اسلام سے بالکل ہی منحرف کر دیتے، اور ان کی عقل و فکر و تیز کی قوتوں کو یہاں تک متاثر کر دیتے کہ وہ مسلمان کی سی نظر سے دیکھنا اور مسلمان کے سے دماغ سے سوچنا بالکل چھوڑ ہی دیتے۔ اسی طرح تمدن و تہذیب کا ارتقاء اگرچہ بیرونی اثرات کے تحت اسلام کی متعین کی ہوئی راہوں سے بہت کچھ منحرف ہوا لیکن جن اصولوں پر اس تہذیب تمدن کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ برتنور اس کی بنیاد میں موجود تھے، اور کسی دوسری خالف تہذیب کے اصولوں نے ان کی جگہ نہ لی تھی۔ مسلمانوں کی تعلیم کا نظام بہت کچھ بگڑا، مگر علوم دینی کو اس میں بہر حال ایک ممتاز جگہ حاصل تھی، اور کوئی تعلیم یافتہ مسلمان اسلامی عقائد اور احکام شریعت اور قومی روایات کے کم از کم ابتدائی علم سے بے بہرہ نہ ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی عملی زندگی پر قانون اسلام کی بندشیں بہت کچھ ڈھیلی ہوئیں، مگر پھر بھی مسلمانوں کے جملہ معاملات پر ایک ہی قانون نافذ تھا، اور وہ اسلام کا قانون تھا۔ غرض تمام خرابیوں کے باوجود مسلمانوں کے تخیلات، اخلاق اور

اعمال پر اسلام کا ایک گہرا اثر تھا، اس کے اصولوں کو وہ کیسوی کے ساتھ ایمان رکھتے تھے، کم از کم ان کے ایمان کی سرحدیں مخالف اسلام اصولوں کو داخل ہونے کا موقع نہ ملتا تھا، اور اخلاق و اعمال کی جو قدردانی (Values) اسلام نے متعین کی تھیں وہ اس حد تک متغیر نہ ہوئی تھیں کہ بالکل منقلب ہو جائیں اور ان کی خلافت کچھ دوسری قدریں ان کی جگہ لے لیتیں۔

لیکن انیسویں صدی میں حکومت کو ہاتھ سے کھودینے کے بعد جب ہماری قوم کے مترفین نے دیکھا کہ حکومت کے ساتھ جاہ و منزلت، عزت و حرمت، مال و منال سب ہی کچھ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اور غلامی کی حالت میں ان کو محفوظ رکھنے اور مافات کی تلافی کرنے کا کوئی ذریعہ بجز مغربی تہذیب اور علوم سے آراستہ ہونے کے نہیں ہے، تو ان کی روش میں ایک دوسرا تغیر ہوا جو صحیح معنوں میں محض تغیر ہی نہیں بلکہ ایک انقلاب تھا۔ تغیر کے معنی محض بدلنے کے ہیں، مگر انقلاب الٹ جانے کو کہتے ہیں، اور فی الواقع اس دوسری کروٹ میں وہ ایسے الٹ گئے کہ ان کا قبلہ مقصود الٹ گیا، ان کی ذہنیت الٹ گئی، ان کی نظریات الٹ گئیں، اور ان کا رخ اسلام سے فرنگیت کی طرف پھر گیا جو اسلام کے عین مخالف سمت میں واقع ہوئی ہے۔

یہ انقلاب جب شروع ہوا تو وہ شرمساری اور زحمت آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی جو تو این اسلامی سے انحراف کرتے وقت پہلے محسوس کی جاتی تھی۔ بلکہ سب سے یہ احساس ہی مٹنے لگا کہ شریعت کی حدود سے تجاوز کر کے وہ کسی گناہ اور کسی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ شرمندگی و ندامت کی جگہ ڈھٹائی اور بے حیائی نے لے لی۔ علانیہ ہر قسم کی قانون شکنی کی جانے لگی اور شرم کے بجائے اس پر فخر کا اظہار ہونے لگا۔ مگر انقلاب کی رو اس حد پر بھی جا کر نہ رکی۔ اب جو باتیں فرنگیت آداب لوگوں کی مجلسوں میں سنی اور اور دیکھی جا رہی ہیں وہ بے حیائی سے گذر کر اسلام کے خلاف صریح بغاوت کے آشکارا ظاہر کرتی ہیں۔ اب یہاں تک نو بہت پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص جو اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے جرم پر نادم ہونے کے بجائے اُٹا اس شخص کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس پر اسے قانون کی اب تک پابندی

کیے جا رہے۔ گویا اب حرم اور گنہگار وہ نہیں ہے جو اسلامی قانون کو توڑتا ہے، بلکہ وہ ہے جو اس کی پیروی کرتا ہے۔ اب صرف نماز روزے سے پرہیز ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ ترک صوم و صلوٰۃ کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ پابند صوم و صلوٰۃ لوگ (خصوصاً جبکہ وہ تعلیم یافتہ ہوں) اپنے فعل پر اٹے شرمندہ ہوں گے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نماز روزے کو چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی پابندی کرنا وہ عیب ہے جس پر کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ حدیث ہے کہ اگر کسی نمازی کا کوئی عیب ظاہر ہوتا ہے تو بڑے طنز یہ لے جس میں کہا جاتا ہے کہ آخر وہ حضرت نمازی ہیں نا! یعنی اس شخص سے عیب کے سرزد ہونے کا اہلی سبب کچھ اور نہیں بلکہ صرف وہ عمل ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا، و منکر قرار دیا، اور جسے رسول اللہ نے تمام اعمال سے افضل ٹھہرایا ہے!

یہ بغوات صرف نماز روزے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ قریب قریب زندگی کے تمام معاملات میں پھیل گئی ہے۔ اب اسلامی احکام کی پابندی کو ”ملائیت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ”ملائیت“ ہمارے لئے رہنے کی ہدایت میں تنگ نظری، تاریک خیالی، جہالت، دقیانوسیت، اور بے عقلی کے سبب زیادہ شدید مرکب کا نام ہے۔ گویا یوں سمجھیے کہ راسخ العقیدہ اور متبع شریعت مسلمان کا نام ملا ہے، اور ملا وہ ہے جو تہذیب و روشن خیالی سے کوسوں دور ہو، مہذب سوسائٹی میں کسی طرح کھپ ہی نہ سکتا ہو! یہ سوگالیوں کی ایک گالی ہے، اور اظہار نفرت کے لیے بہت سے الفاظ بولنے کے بجائے ہمارے گلے فرنگی! اپنے تمام جذبات کو سمیٹ کر صرف ایک لفظ ”ملا“ میں بھر دیتے ہیں جو تمام غیوب کا جامع ہے۔

آج کسی قول فعل کی تائید میں یہ دلیل کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ غیر مسلم نہیں بلکہ ایک مسلمان جو بدعتی ”تعلیم یافتہ“ اور ”روشن خیال“ ہو گیا ہے، بلا تکلف قرآن و حدیث کی سند کو رد کر دیتا ہے اور اس پر ذرا انہیں شرماتا، بلکہ توقع رکھتا ہے کہ اسلامی قانون کی سدا لانے والے کو اٹا شرمندہ ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث کا مستند ہونا تو درکنار ہم نے تو یہ حال دیکھا ہے کہ جس بات کو اسلام

کے نام سے پیش کیا جاتا ہے اس کے خلاف فوراً ایک تصدیق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بات اگر عقلی استدلال کے ساتھ پیش کی جائے، یا کسی مغربی مصنف کے حوالے سے بیان کی جائے تو آمنا و صدقاً لیکن اسلام کا نام آتے ہی ہمارے فرنگیت مائب مسلمانوں کے دماغوں میں اس کے خلاف طرح طرح کے شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں اور انھیں شک ہو جاتا ہے کہ اس بات میں ضرور کوئی کمزوری ہوگی۔ گویا اب قرآن و حدیث کی سندان لوگوں کی نظر میں کسی بات کو قوی نہیں کرتی بلکہ اس کو الٹا کمزور اور محتاج دلیل بنا دیتی ہے!

چند سال پہلے تک یہ وباصرف ہمارے مردوں میں پھیلی ہوئی تھی، اور ہماری عورتیں اس سے محفوظ تھیں۔ کم از کم اسلامی تہذیب کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ”حرم“ وہ آخری جائے پناہ ہے جہاں اسلام اپنے تمدن اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتا ہے۔ عورت کو جن مصلحتوں کی بنا پر اسلام نے حجاب شرعی میں رکھا ہے ان میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ سینہ تو نورایمان سے منور رہے جس سے ایک مسلمان بچہ دودھ پیتا ہے کم از کم وہ گود کو کفر و ضلالت اور فساد اخلاق و اعمال سے محفوظ رہے جس میں ایک مسلمان بچہ پرورش پاتا ہے کم از کم اس گہوارے کے ارد گرد تو خالص اسلامی فضا چھائی رہے جس میں مسلمان کی نسل اپنی زندگی کی ابتدائی منزلوں سے گذرتی ہے۔ کم از کم وہ چار دیواری تو بیرونی اثرات سے محفوظ رہے جس میں مسلمان بچے کے سادہ دل و دماغ پر تعلیم و تربیت اور مشاہدات کے اولین نقوش ثبت ہوتے ہیں۔ پس ”حرم“ دراصل اسلامی تہذیب کا سب سے زیادہ مستحکم قلعہ جس کو اس لیے تعمیر کیا گیا تھا کہ یہ تہذیب اگر کبھی شکست کھا کر پانی بھی ہو تو یہاں پناہ لے سکے۔ مگر افسوس کہ اب یہ قلعہ بھی ٹوٹ رہا ہے۔ فرنگیت کی وہ باب گھروں کے اندر بھی پہنچ رہی ہے۔ ہمارے فرنگیت تشریفیں اب اپنی خواتین کو بھی کھینچ کھینچ کر باہر لے رہے ہیں تاکہ وہ بھی انہی زہریلے اثرات سے متاثر نہ ہوں جس سے وہ خود مسموم ہو چکے ہیں۔ ہماری قوم کی لڑکیاں اب ان تعلیم گاہوں میں گمراہی اور بد اعتقادی اور فساد اخلاق اور فرنگی تہذیب کے سبق لینے کے لیے بھیجی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے ہمارے لڑکوں کو یہ سب کچھ سکھا کر اسلام سے باغی بنا چکی ہیں۔

یہ آخری حرکت ہمارے نزدیک اس انقلاب کی تکمیل کر دینے والی ہوگی جس کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔
یہ ہمارا صرف قیاس ہی نہیں ہے بلکہ مکمل انقلاب کے آثار کو یہ برصغیر آنکھیں کھل چکی ہیں اور یہ قسمت کا سن
چکے ہیں۔ اب یہ نوبت آپہنچی ہے کہ ایک مسلمان عورت قرآن و حدیث کے صریح احکام کی خلاف ورزی کر کے
اپنی زینت کا اظہار کرتی ہوئی نکلتی ہے، انگریزی ہٹلوں میں جا کر بچ اور ڈنڈا کھاتی ہے، سینا ہاں میں جا کر بلب
کے درمیان بیٹھتی ہے، بازاروں میں پھر کر شاہینک کرتی ہے، اور تم بلائے تم یہ ہے کہ قانون اسلامی کے خلاف
یہ تمام افعال کرنے پر شرمندہ اور نادم ہونے کے بجائے فخر کے ساتھ اپنے ان کارناموں کو بیان کرتی ہے اور
اٹھ اٹھ سبے جاری عقیدہ کو قابل ملامت ٹھہراتی ہے جس نے پہلے تو قانون اسلام کی پیروی میں حجاب شرعی
کو چھوڑنے سے انکار کیا اور جس کا شوہر اسے زبردستی کھینچ لایا تو اس کو مردوں کے درمیان بے حجابانہ
تماشائی بنی کرتے ہوئے شرم لاتی، اور اسے بازاروں کے چکر لگانا، تاج اور گرین کے مزے چکھنا، میر گاہوں
کی ہوائیں کھانا سناں چار دیواری کی بے لطفیوں کے مقابلے میں پسند نہ آیا جس کی حدود میں رہنے کا اس کو خدا
اور اس کے رسول سے عداوت پیدا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کے خلاف بغاوت کی اسپرٹ مردوں
سے گزر کر عورتوں تک پہنچی جا رہی ہے، اور وہ بھی اسلام کے قوانین کی خلاف ورزی کو نہیں بلکہ اس کی
پیروی کو سب قابل کٹھن سمجھتی ہیں کہ ایک مسلمان عورت اس پر شرمندہ و نادم ہو: **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ**
خدا را تو گویا بانی و بخدا امانت کی گودوں میں پرورش پانے کے باوجود جب تمہارا یہ حال ہو اسے تو جب
تمہاری موتیں نماز و نماز الہی سے بیگانہ اور اطاعت خدا و رسول کی حدود سے باہر ہو جائیں گی تو ان
نفسوں کا ختم ہو گا اور ان کی فرنگیت مآب خواتین کی گودوں میں پرورش پا کر نکلیں گی، جو بچے انکھ
کھولتے ہی اپنے گھٹن زنی ہی فرنگیت کے آثار دیکھیں گے، جن کی مصوم نگاہیں اسلامی تہذیب
تدن کی گہرائیوں میں نہوں گی، جن کے کانوں میں کبھی خدا و رسول کی باتیں پڑیں گی ہی نہیں، جن کے
دل ان کے گہرائیوں سے فرنگیت کے نقوش ثبت ہو جائیں گے، کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے

جذبات، غیالات، اخلاق، اعمال، غرض کسی حیثیت سے بھی مسلمان ہوں گے؟

جرم کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جرم کرے مگر اُس کو جرم سمجھے اور اُس پر شرمندہ ہو۔ اس قسم کا جرم محض اپنی حیثیت کے لحاظ سے سزا کا مستوجب ہوتا ہے، بلکہ توبہ اور اظہارِ ندامت سے معاف بھی کیا جاسکتا ہے، کیونکہ ایسا جرم صرف انسان کی کمزوری پر معمول کیا جائے گا۔

جرم کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان جرم کرے اور اس کو عیب کے بجائے خوبی سمجھے اور فخر کے ساتھ اس کا علانیہ اظہار کرے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شخص کے دل میں اُس قانون کا کوئی احترام بھی نہیں ہے جو اس فعل کو جرم قرار دیتا ہے۔

جرم کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف ایک قانون کے خلاف جرم کا ارتکاب کرے بلکہ اس کے متبادل میں ایک دوسرے قانون کے لحاظ سے اُس جرم کو جائز اور عینِ صواب سمجھے، اور جو قانون اس فعل کو جرم ٹھیکرتا ہے اس کا مذاق اڑائے، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو خطا کار سمجھے۔ ایسا شخص صرف قانون کی خلاف ورزی ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کی تحقیر کرتا ہے اور اس کے خلاف بغاوت کا مرتکب ہوتا ہے۔

ہر شخص جس میں تھوڑی سی عقلم سلیم ہی ہوگی، یہ تسلیم کرے گا کہ جب انسان اس آخری مرتبہ پر پہنچ جاتے تو وہ اس قانون کی حدود میں نہیں رہ سکتا جس کے خلاف اُس نے علانیہ بغاوت کی ہے۔ مگر کس قدر مردود ہے وہ شیطان جو تم کو یقین دلاتا ہے کہ تم اسلامی قانون کی تحقیر کر کے، اُس کا مذاق اڑا کر، اس کی پیروی کو عیب ٹھیکر کر، اور اس کی خلاف ورزی کو صواب قرار دیکر بھی مسلمان رہ سکتے ہو۔ ایک طرف تو تمہارا یہ حال کہ خدا و رسول جس کو اچھا کہیں اس کو تم برا کہو، وہ جس کو برا کہیں اس کو تم اچھا کہو، وہ جس کو گناہ ٹھیکر لیں اس کو تم صواب قرار دو، وہ جس کو صواب ٹھیکر لیں اس کو تم گناہ سمجھو، وہ جو حکم دیں اس کا تم مذاق اڑاؤ، وہ جو قانون بنائیں اس کی خلاف ورزی پر شرم ماننے کے بجائے تم اُن اس شخص کو شرم ماننے کی کوشش کرو جو اُن کے قانون کی پیروی کرتا ہے۔ دوسری طرف تمہارا یہ دعویٰ کہ تم خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی غفلت تمہارے دل میں ہے، اور ان کے پسندیدہ دین

یعنی اسلام کے تم پیرو ہو۔ کیا کوئی صاحب عقل انسان تسلیم کر سکتا ہے کہ اس طرز عمل کے ساتھ یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ انکار جمع ہو سکتا ہے، اگر تعظیم کے ساتھ تحقیر جمع ہو سکتی ہے، اگر یہ ممکن ہے کہ کسی کا احترام بھی دل میں ہو اور اس کا مذاق بھی اڑایا جائے، اگر یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ خلاف ورزی پر غر کرنے والا، اور پیروی کو ملامت کے قابل سمجھنے والا بھی پیرو اور مطیع ہو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بغاوت ہی عین اطاعت ہے، اور تحقیر ہی عین تعظیم ہے، اور انکار ہی کا نام ایمان ہے۔ جو تمہیں ٹھوکر مارتا ہے وہی دراصل تمہاری تعظیم کرتا ہے، جو تمہارا مذاق اڑاتا ہے وہی دراصل تمہارا احترام کرتا ہے، اور جو تمہیں جھوٹا کہتا ہے وہی دراصل تمہاری تصدیق کرنے والا ہے!

اسلام بجز اطاعت کے اور کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور حقیقی اطاعت ایمان کے بغیر متحقق نہیں ہوتی، اور ایمان کا اولین اقتضایہ ہے کہ جب خدا اور رسول کا حکم کسی کو پسپے تو اس کی گردن جھک جائے، اور وہ اس کے مقابل میں سر نہ اٹھاسکے۔

اِنَّ مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا
دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (النور۔ ۷)

مومنوں کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

پھر یہ گردن جھکانا بھی بکراہت نہیں بطور و رغبت ہونا چاہیے حتیٰ کہ حکم خدا اور رسول کے خلاف دل میں بھی کوئی تنگی اور ناراضی چھپی ہوئی نہ ہو جس شخص کی گردن محض ظاہر میں جھک جائے مگر دل میں اس کے خلاف تنگی محسوس کر رہا ہو وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَّا
اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ كَاٰتٍ مِنَ الْمُنٰفِقِيْنَ

اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف تو تم دیکھتے ہو کہ منافقین تمہاری

يَصِدُّ فَنَعْنِكَ صَدُّوْذًا.....
 فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخْلِفُوا
 فِيهَا الشَّجَرَ بَكَّةً مِّنْهُ لَآئِيْكُمْ وَأَفْئِسْهُمْ
 حَرَجًا وَمَا فَضَيْتَ وَيَسْلُبُوكَ السِّلَاحًا

طرت آتے ہوئے جی چراتے ہیں۔ پس قسم ہے تیری پروردگار
 کی کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اخلاق
 میں تجھ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں، پھر جو کچھ تو
 فیصلہ کرے اس پر اپنے دلوں میں تنگی بھی رہا پس بلکہ
 تسلیم خم کر دیں۔ (النساء: ۹)

لیکن جو شخص علانیہ حکم ماننے سے انکار کر دے، اور خدا رسول کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین
 کی پیروی کرے، اور انہی قوانین کو درست اور حق سمجھے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے خدا و رسول کے قانون
 کا مذاق اڑائے اور اس کی اطاعت کو عیب ٹھہرائے، وہ تو کسی طرح بھی مومن نہیں ہو سکتا، خواہ وہ زبان سے
 اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور مسلمانوں کے نام سے موصوم ہو اور مردم شمار ہی میں اس کو مسلمان لکھا گیا
 ہو۔ انسان گناہ کر کے مومن رہ سکتا ہے بشرطیکہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم ہو، اور اس قانون کو تسلیم
 کرے جس کے خلاف محض اپنی فطری کمزوری سے اس نے ایک فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن جب گناہ کے
 ساتھ بے شرعی اور ڈھٹائی بھی ہو، اور اس پر فخر بھی کیا جائے، اور اس کو صواب ٹھہرا کر اس شخص کو ملامت
 بھی کی جائے جو اس کا ارتکاب نہیں کرتا، تو خدا کی قسم ایسے گناہ کے ساتھ ایمان کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اس مرتبہ
 میں داخل ہونے سے پہلے ہی آدمی کو قطعی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے یا اسلام سے
 انکسار اس قانون کی اطاعت میں داخل ہو جانا پسند کرتا ہے جس کی پیروی میں اس کو شرح صدر صبر ہونا
 خدا کے فضل سے ابھی تک مسلمانوں کے عوام اس فرنگیت اور ملحدانہ بغاوت کی رو سے محفوظ ہیں۔
 ابھی تک ان کے دلوں میں خدا اور رسول کے احکام کا احترام باقی ہے اور قوانین اسلامی کی پابندی تھوڑی
 بہت انہی میں نظر آتی ہے۔ لیکن غواص کی روش جس طرح پہلے ان کے اخلاق اور معاملات پر اثر انداز ہو چکی
 ہے، اسی طرح اندیشہ ہے کہ یہ نئی روش کہیں ان کے ایمان پر بھی رفتہ رفتہ اپنا مہلک اثر نہ ڈال دے۔

عامہ مسلمین میں جس رفتار کے ساتھ ترک صوم و صلوٰۃ، منکرات و منہیات کا ارتکاب، فرنگی اطوار کی تقلید کا شوق، اور فرنگی تہذیب کو خوشنما بنا کر دکھانے والے کھیل تماشوں کی طرف میلان بڑھ رہا ہے، وہ دراصل اس آنے والے خطرے کا الارم ہے۔ اگر ہمارے مترفین کے خیالات کی اصلاح نہ ہوئی اور اسلام کی صراطِ مستقیم سے ان کا انحراف اسی طرح جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب ساری قوم اس ضلالت میں مبتلا ہو جائے گی اور اللہ کی یہ سنت پوری ہو کر رہے گی کہ اِذَا ارَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَوْمًا اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَيَفْسُقُوْا فِیْهَا فَنَقُصُّ عَلَیْهَا الْقَوْلَ فَنَهَضُوْهَا كَمَا نَهَضْنَا مِیْرًا۔

(ترجمان القرآن۔ ذی القعدہ ۱۴۳۳ھ۔ فروری ۱۴۳۵ھ)

اجتماعی فساد

قرآن مجید میں ایک قاعدہ کلیہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی قوم کو خواہ مخواہ برباد کر دے در انحالیکہ وہ صالح اور نیکو کار ہو۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ
بِظُلْمٍ ۚ وَ أَهْلُهَا مُصِلِحُونَ (ہود۔ ۱۰)

ہلاک اور برباد کر دینے سے مراد صرف یہی نہیں کہ بستیوں کے طبقے الٹ دیے جائیں، اور آبادیوں کو تباہ کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قوموں کا شیرازہ بکھیر دیا جائے، ان کی اجتماعی قوت توڑ دی جائے، ان کو محکوم و مغلوب اور ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ قاعدہ مذکورہ کی بنا پر بربادی اور ہلاکت کی جملہ اقسام میں سے کوئی قسم بھی کسی قوم پر نازل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ غیر و صلاح کے راستے کو چھوڑ کر شرف و اور سرکشی و نافرمانی کے طریقوں پر نہ چلنے لگے اور اس طرح خود اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدہ کو ملحوظ رکھ کر کہاں کہیں کسی قوم کو مبتلائے عذاب کرنے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اس کا جرم بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی اپنی ہی شامت اعمال ہے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کرتی ہے فَكَلاَّ اخْتَنَّا بُنْيَنَهُمْ..... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو ہم نے اس کے قصور ہی پر پکڑا..... اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔

دوسری بات جو اس قاعدہ سے نکلتی ہے، یہ ہے کہ ہلاکت و بربادی کا سبب انفرادی شرف و فساد نہیں ہے

بلکہ اجتماعی اور قومی شرف و فساد ہے یعنی اعتقاد اور عمل کی خرابیاں اگر متفرق طور پر افراد میں پائی جاتی ہوں لیکن مجموعی طور پر قوم کا دینی و اخلاقی معیار اتنا بلند ہو کہ افراد کی برائیاں اس کے اثر سے دبی رہیں، تو خواہ (افراد علیحدہ علیحدہ کتنے ہی) خراب ہوں، قوم بحیثیت مجموعی سمجھی رہتی ہے اور کوئی فتنہ عام برپا نہیں ہوتا جو پوری قوم کی بربادی کا موجب ہو مگر جب اعتقاد اور عمل کی خرابیاں افراد سے گذر کر پوری قوم میں پھیل جاتی ہیں اور قوم کا دینی احساس اور اخلاقی شعور اس درجہ ماؤف ہو جاتا ہے کہ اس میں خیر و صلاح کے بجائے شرف و فساد کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع ملنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ایسی قوم سے پھر جاتی ہے اور وہ عزت کے مقام سے ذلت کی طرف گرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا آتا ہے کہ اللہ کا غضب اس پر بھڑک اٹھتا ہے، اور اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں اس کی بکثرت مثالیں بیان کی گئی ہیں۔

قوم نوح کو اس وقت برباد کیا گیا جب اعتقاد و عمل کی خرابیاں ان کے اندر چڑھ کر لگیں اور زمین میں پھیل گئیں، اور یہ امید ہی باقی نہ رہی کہ اس شجر خبیث سے کبھی کوئی اچھا پھل بھی پیدا ہوگا۔ آخر کار مجبور ہو کر حضرت نوح نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ:-

وَكَيْتَ لَا تَنْصُرُنِي عَلَى الْوَحْيِ مُسْتَكْبِرًا
الْكَافِرِينَ دِيَارًا اِنَّكَ اَنْتَ اَلْغَافِرُ
عِبَادَكَ وَلَا يَكِدُونَ اِلَّا الْفَاحِشَ الْكَفَّارًا (نوح: ۶)

میرے پروردگار! زمین پر ان کافروں میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ میرے بندوں کی گمراہ کر سگے اور ان کی انس سے جو پیدا ہوگا بیکار اور سخت کافری پیدا ہوگا۔
قوم عاد کو اس وقت تباہ کیا گیا جب شر اور فساد نے ان کے دلوں میں یہاں تک گھر کر لیا کہ شر اور فساد اور ظالم ان کی قوم کے لیڈر اور حاکم بن گئے، اور اہل خیر و صلاح کے لیے نظام اجتماعی میں کوئی گنجائش باقی نہ رہی:-

وَتِلْكَ عَادُ اتَّخَذُوا اِيَادِيَهُمْ رِبًا
عَصَا اٰمِلًا وَاَتَّبَعُوا اَمْرًا كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (ہود: ۵)

اور یہ عاد ہیں جنھوں نے اپنے رب کے احکام سے انکار کیا اور اس کے

رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جبار دشمن حق کا اتباع کیا۔

قوم کو اس وقت ہلاک کیا گیا جب ان کا اخلاقی شعور اتنا کُند ہو گیا، اور ان میں بے حیائی یہاں بڑھ گئی کہ علانیہ مجلسوں اور بازاروں میں فواحش کا ارتکاب کیا جانے لگا، اور فواحش کے ہوسنے کا چا

ہی باقی نہ رہا۔

اَيُّكُمْ لَتَأْتِيَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ
السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ (مُحَمَّدٌ ۲۵)

(لوٹنے کہا) کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاؤ اور راستوں
میں لوگوں کو پیچھڑتے اور تانے جاؤ اور اپنی فضلوں میں بدگمانیاں کرتے

اہل مدین پر اس وقت عذاب نازل ہوا جب پوری قوم خائن اور بدعالمہ اور بے ایمان ہو گئی۔ کم تو نا
اور زیادہ لینا کوئی عیب نہ رہا، اور قوم کا اخلاقی احساس یہاں تک فنا ہو گیا کہ جب ان کو اس عیب پر ملامت کی
جاتی تو شرم سے سر جھکا لینے کے بجائے وہ الٹا اس ملامت کرنے والے کو ملامت کرتے، اور ان کی سمجھ میں نہ آنا کہ
ان میں کوئی ایسا عیب بھی ہے جو ملامت کے قابل ہو۔ وہ اپنی بدکاریوں کو برا نہ سمجھتے بلکہ جو ان حرکات کو برا کہتا
اسی کو برسر غلط اور لائق سزا نش خیال کرتے :-

وَيَقُولُوا قُلُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ
كَلِمَاتِهِمْ
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ....
قَالُوا لَيْسَ عِيبٌ مَا نَفَقَهُ كَثِيرٌ أَمْ مِمَّا
تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِتْنًا حِينًا وَإِنَّا
رَهْطًا لَّنَجْمُكَ (ہود: ۸)

عیب کہنے والا اور اس سے روکنے والا ہوتا۔

تو ان میں سے اکثر کو دیکھتا ہے کہ گناہ اور حدود الہی سے تجاوز اور حرام غوری کی طرف پھٹتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ کیوں نہ ان کے شاخ اور علماء نے ان کی بری باتیں کہنے اور حرام کے مال کھانے سے منع کیا یہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔

ثَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّجْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَفَعُوا إِلَيْنَا نُبُؤَهُمْ وَإِلَّا حَبِطَ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ الشَّجْتِ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (المائدہ - ۹)

بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کرائی گئی اس لیے کہ انھوں نے سرکشی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے افعال سے نہ روکتے تھے۔

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ

(المائدہ - ۱۱)

اس آخری آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہیں وہ قرآن حکیم کے مقصد کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہیں۔ سب روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا۔

”بنی اسرائیل میں جب بدکاری پھیلانی شروع ہوئی تو حال یہ تھا کہ ایک شخص اپنے بھائی یا دوست یا ہمسایہ کو برا کام کرتے دیکھتا تو اس کو منع کرتا اور کہتا کہ اے شخص خدا کا خوف کر مگر اس کے بعد وہ انہی شخص کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتا اور یہ بدی کا مشاہدہ اس کو اس بدکار شخص کے ساتھ میل جول اور کھانے پینے میں شرکت کرنے سے نہ روکتا۔ جب ان کا یہ حال ہو گیا تو ان کے دلوں ایک دوسرے کا اثر پڑ گیا اور اللہ نے سب کو ایک رنگ میں رنگ دیا اور ان کے نبی داؤد اور

عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی۔“

راوی کہتا ہے کہ جب حضور سلسلہ تقریر میں اس مقام پر پہنچے تو جوش میں آکر اٹھ بیٹھے اور فرمایا:-

”قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو

اور بدی سے روکو اور جس کو برا فعل کرتے دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے راہ راست کی طرف موڑو

اور اس معاملہ میں ہرگز رواداری نہ برتو۔ ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایک دوسرے کا اثر

ڈال دے گا اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پر کی۔“

اعتقاد اور عمل کے فساد کا حال و بانی امراض کا ماہیہ۔ ایک و بانی مرض ابتدائیں چند کمزور افراد

پر حملہ کرتا ہے۔ اگر آب و ہوا اچھی ہو، حفظانِ صحت کی تدابیر درست ہوں، نجاستوں اور کثافتوں کو دور کرنے

کا کافی انتظام ہو، اور مرض سے متاثر ہونے والے مریضوں کا بروقت علاج کر دیا جائے تو مرض و بوائے عام کی

صورت اختیار کرنے نہیں پاتا اور عام لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن اگر طبیب غافل ہوں، حفظانِ صحت

کا حکم لے پر ورا ہو، صفائی کے منتظم نجاستوں اور کثافتوں کے روادار ہو جائیں، تو رفتہ رفتہ مرض کے جرائم فضا میں

پھیلنے لگتے ہیں، اور آب و ہوا میں سرایت کر کے اس کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ صحت کے بجائے مرض کے لیے ناکا

ہو جاتی ہے۔ آخر کار جب بستی کے عام افراد کو ہوا، پانی، غذا، لباس، مکان غرض کوئی چیز بھی گندگی اور سیریس

پاک نہیں ملتی تو ان کی قوت حیات جواب دینے لگتی ہے، اور ساری کی ساری آبادی و بوائے عام میں مبتلا

ہو جاتی ہے۔ پھر قوی سے قوی افراد کے لیے بھی اپنے آپ کو مرض سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خود طبیب اور

صفائی کے منتظم اور صحت عامہ کی حفاظت بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہلاکت سے محفوظ نہیں

رہتے جو اپنی حد تک حفظانِ صحت کی جملہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں اور دوائیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ

ہوا کی سمیت، پانی کی گندگی، وسائل غذا کی خرابی، اور زمین کی کثافت کا ان کے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے۔

اسی پر اخلاق و اعمال کے فساد اور اعتقاد کی گمراہیوں کو بھی قیاس کر لیجئے۔ علماء قوم کے طبیب ہیں۔

حکام اور اہل دولت، صفائی اور حفظان صحت کے ذمہ دار ہیں۔ قوم کی غیر تیمانی اور جماعت کا حاسد اخلاق ہنر نہ قوت حیات (Vitality) ہے۔ اجتماعی ماحول کی حیثیت وہی ہے جو ہوا، پانی، غذا اور لباس مکان کی ہے۔ اور حیات قومی میں دین و اخلاق کے اعتبار سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہی مقام ہے جو جماعت جماعتی کے اعتبار سے صفائی و حفظان صحت کی تدابیر کا ہے۔ جب علماء اور اہل الامرانہ پہلی فرض یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور شر و فساد کے ساتھ رد اداری برتنے لگتے ہیں تو گمراہی اور بد اخلاقی قوم کے افراد میں پھیلی شروع ہو جاتی ہے اور قوم کی غیر تیمانی یا ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا اجتماعی ماحول فاسد ہو جاتا ہے۔ قومی زندگی کی فضا، خیر و صلاح کے لیے نامساعد اور شر و فساد کیلئے سازگار ہو جاتی ہے۔ لوگ انکی سے بھاگتے ہیں اور بدی سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی طرف کھینچے لگتے ہیں۔ اخلاقی قدیں اُلٹ جاتی ہیں۔ عیب ہنرین جاتے ہیں اور ہنر عیب۔ اس وقت گمراہیاں اور بد اخلاقی خوب پھیلی پھولتی ہیں اور پھلائی کا کوئی بیج برگ و بار لانے کے قابل نہیں رہتا۔ زمین، ہوا اور پانی سب اس پرورش کرنے سے انکار کر دیتے کیونکہ ان کی ساری قوتیں اشجار و خبیثہ کو نشو و نما دینے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ جب کسی قوم کا یہ حال ہو جاتا ہے تو پھر وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے اور اس پر یہی عام تباہی نازل ہوتی ہے جس سے کوئی نہیں بچتا خواہ وہ خانقاہوں میں بیٹھا ہو ارات دن عبادت کر رہا ہو۔

اسی کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ :-

وَلَا تَقْوُوا فِتْنَةً لَا تَصِيبُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (انفال - ۳)

بچو اس فتنہ سے جو صرف انہی لوگوں کو مبتلا کر دے گی جو اس وقت سے ظلم کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ بری کو اپنے سامنے نہ ٹھہرنے دو کیونکہ اگر تم بدی سے رد اداری کر دو گے اور اس کو پھیلنے دو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب عام نازل ہو گا اور اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سب آجائیں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس آیت کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ:-

ان الله لا يعذب العامة بعمل
خاصة حتى يروا المنكرين ظمها انهم
وهو قادر من على ان ينكروا فلا يكروهه
فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة
والعامة

اللہ خاص لوگوں کے عمل پر عام لوگوں کو عذاب نہیں
دیتا۔ مگر جب وہ اپنے سامنے بدی کو دیکھیں اور اس کو
روکنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کو نہ روکیں
تو اللہ خاص اور عام سب کو مبتلائے عذاب کرتا
ہے۔

قوم کی اخلاقی اور دینی صحت کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ہر فرد میں غیرت
ایمانی اور حائسہ اخلاقی موجود ہو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع لفظ "حیا" سے تعبیر فرمایا ہے۔
حیا دراصل ایمان کا ایک جز ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے ان الحياء من الايمان۔ بلکہ ایک موقع
پر جب حضور سے عرض کیا گیا کہ کیا جلدین کا ایک جز ہے تو آپ نے فرمایا جلد ہی الدین کلہ یعنی وہ پورا دین
حیا سے مراد یہ ہے کہ بدی اور معصیت سے نفس میں طبعی طور پر انقباض پیدا ہو اور دل اس سے نفرت
کرے جس شخص میں یہ صفت موجود ہوگی وہ نہ صرف قباح سے اجتناب کرے گا بلکہ دوسروں میں بھی
اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ وہ برائیوں کے دیکھنے کا رد و ادارہ ہوگا۔ ظلم اور معصیت سے مصالحت کرنا اس کیلئے
ممكن نہ ہوگا۔ جب اس کے سامنے قباح کا ارتکاب کیا جائے گا تو اس کی غیرت ایمانی جوش میں آجیگی
اور وہ اس کو ہاتھ سے یا زبان سے مٹانے کی کوشش کرے گا یا کم از کم اس کا دل اس خواہش سے بے چین
ہو جائے گا کہ اس برائی کو مٹا دے۔

من رأى منكرا فليغيره
بیدار فان لم يستطع فليذكره فان لم
يستطع فليقلبہ وذلک اضعف الايمان

تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا
دے اور اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو زبان سے اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا
ہو تو دل سے اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے۔

ہیں قوم کے افراد میں عام طور پر یہ عفت موجود ہوگی اس کا دین محفوظ رہے گا اور اس کا اخلاقی مینا
کبھی نہ گر سکے گا۔ کیونکہ اس کا ہر فرد دوسرے کے لیے محاسب اور نگران ہوگا اور عقیدہ عمل کے فساد کو اس میں
داخل ہونے کے لیے کوئی راہ نہ مل سکے گی۔

قرآن مجید کا مقصد دوسری ایسی ہی ایک اسٹیبل سوسائٹی بنانا ہے جس کا ہر فرد اپنے قلبی رجحان
اور اپنی فطری غیرت و حیا اور خالص اپنے ضمیر کی تحریک پر احتساب اور نگرانی کا فرض انجام دے اور کسی اثر
کے بغیر خدائی فوجدار بنا پھرے۔

وَكُنْ لَّكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
اور اس طرح ہم نے تم کو ایک عادل اور متوسط امت بنایا،
تَنْتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
تاکہ تم لوگوں پر نگران رہو اور رسول تم پر نگران
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ: ۱۷۷)
رہے۔

اسی لیے بار بار مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا تمہارا قومی خاصہ ہے جو ہر قوم
مرد اور عورت میں متحقق ہونا چاہیے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَتْلُوا
تم بہترین قوم ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم نیکی
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُقِيمُونَ
کا حکم کرتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان
بِاللَّهِ (آل عمران: ۱۱۰)
رکھتے ہو۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار
أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
ہیں نیکی کا حکم کرتے اور بدی سے روکتے ہیں۔
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (توبہ: ۷)

أَلْأَمْرُؤَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِ
وہ نیکی کا حکم کرنے والے اور بدی سے روکنے والے اور
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحُفُوظُونَ يُدْأُوذُ اللّٰهُ (توبہ: ۷)
حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّدْتُمْ فِيْ الرَّضِیْقَا مَوَا
الصَّلٰوةِ وَاَتُوا الزَّكٰوةَ وَاَمْرُوْا بِالْمَعْرُوفِ
وَاَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (حج: ۷)

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اگر زمین میں حکومت بخشیں گے
تو یہ نماز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے نیکی کا حکم
کریں گے اور بدی سے روکیں گے۔

اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو تو ان کی مثال اس بستی کی سی ہوگی جس کے رہائشی صفا فی اور
حفظان صحت کا احساس ہو۔ وہ نہ صرف اپنے جسم اور اپنے گھر کو صاف پاک رکھے، بلکہ بستی میں جہاں کہیں
غلامت اور نجاست دیکھے اس کو دور کر دے، اور کسی جگہ گندگی و کثافت کے رہنے کا رواج نہ ہو ظاہر ہو
کہ ایسی بستی کی آب و ہوا پاک صاف رہے گی۔ اس میں امراض کے جراثیم پرورش نہ پاسکیں گے اور اگر شاذ
نادر کوئی شخص کمزور اور مریض الطبع ہو گا بھی تو اس کا مدد و وقت علاج ہو جائے گا، یا کم از کم اس کی بیماری
محض شخصی بیماری ہوگی، دوسروں تک مستعدی ہو کر واپس عام کی صورت نہ اختیار کر سکے گی۔

لیکن اگر مسلمانوں کی قوم اس بلند درجہ پر نہ رہ سکے تو قوم کی دینی و اخلاقی صحت کو برقرار رکھنے
کے لیے کم از کم ایک ایسا گروہ تو ان میں ضرور موجود رہنا چاہیے جو ہر وقت اپنی خدمت پر مستعد رہے
اور اعتقاد کی گندگیوں اور اخلاق و اعمال کی نجاستوں کو دور کرتا رہے۔

وَلَتَكُنَّ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ
اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۱۱)

تم میں ایک جماعت ایسی ہوئی چاہیے جو بھلائی
کی طرف بلائے والی ہو، نیکی کا حکم دے اور بدی
سے روکے۔

یہ جماعت علماء اور اولی الامر کی جماعت ہے جس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مہمک رہنا
اتنا ہی ضروری ہے جتنا شہر کے محکمہ صفا فی و حفظان صحت کا اپنے فرائض میں مستعد رہنا ضروری ہے اگر
یہ لوگ اپنے فرض سے غافل ہو جائیں اور قوم میں ایک جماعت بھی ایسی باقی نہ رہے جو خیر و صلاح کی طرف
دعوت دینے والی اور منکرات سے روکنے والی ہو تو دین و اخلاق کے اعتبار سے قوم کی تباہی اُسی

طرح یقینی ہے جس طرح جسم و جان کے اعتبار سے اس سببی کی ہلاکت یقینی ہے جس میں صفائی و حفظان صحت کا کوئی انتظام نہ ہو۔ اگلی قوں پر جو تباہیاں نازل ہوئی ہیں وہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی گروہ بھی ایسا با نہ رہا تھا جو ان کو برائیوں سے روکتا اور خیر و صلاح پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا۔

فَالْوَلَاكَانَ مِنَ الْقُرُونِ مَرْتَبًا
أَوَّلُوْا اٰیَاتِنَا يَتَّقُوْنَ عَيْنَ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ
اَلَا خَلَيْلًا لِّمَنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ (ہود: ۱۰)

تم سے پہلے کی قوموں میں کم از کم ایسے اہل فضل ہی کیوں ہوئے جو زمین میں فساد سے روکنے والے ہوتے، بجز چند آدمیوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا کر نکال دیا۔
کیوں نہ ان کے علماء اور مشائخ نے ان کو بری باتیں کہنے اور حرام خوری کرنے سے باز رکھا؟

پس قوم کے علماء، مشائخ اور اولی الامر کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ صرف اپنے ہی اعمال کے جواب دہ نہیں ہیں بلکہ پوری قوم کے اعمال کی جواب دہی بھی ایک بڑی حد تک ان پر عائد ہوتی ہے۔ ظالم جفاکار اور وحشی پسند امراء اور ایسے امراء کی خوشامدیں کرنے والے علماء و مشائخ کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے، ان کا جو کچھ خسر خدا کے ہاں ہو گا اس کے ذکر کی حاجت نہیں لیکن جو امراء اور علماء و مشائخ اپنے محلوں اور اپنے گھروں اور اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کی داد دے رہے ہیں، وہ بھی خدا کے ہاں جواب دہی سے نہیں بچ سکتے۔ کیونکہ جب ان کی قوم پر ہر طرف سے گمراہی اور بد اخلاقی کے طوفان اُٹھے چلے آ رہے ہوں تو ان کا کام یہ نہیں ہے کہ گوشوں میں سر جھکائے بیٹھے رہیں بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ مریدان بن کر نکلیں اور جو کچھ زور و اثر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو کام میں لاکر اس طوفان کا مقابلہ کریں۔ طوفان کو دور کر دینے کی ذمہ داری بلاشبہ ان پر نہیں، مگر اس کی مقابلہ میں اپنی پوری امکانی قوت صرف کر دینے کی ذمہ داری تو یقیناً ان پر ہے۔ اگر وہ اس میں دریغ کریں گے تو ان کی عبادت و ریاضت اور شخصی پرہیزگاری ان کو یوم الفضل کی جواب دہی سے بری نہ کر دے گی۔ آج کل

صفائی کے اس افسر کو کبھی بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے جس کا حال یہ ہو کہ شہر میں تو وہ باپھیل رہی ہو اور ہزاروں آدمی ہلاک ہو رہے ہوں، مگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا خود اپنی اور اپنے بال بچوں کی جان بچانے کی تدبیر کر رہا ہو۔ عام شہری اگر ایسا کریں تو چنداں قابل اعتراض نہیں لیکن محکمہ صفائی کا افسر ایسا کرے تو اس کے مجرم ہونے میں شک نہیں کیا جاسکتا۔

(ترجمان القرآن - ذی الحجہ ۱۳۵۳ھ - مارچ ۱۹۳۵ء)

ایمان اور اطاعت

اجتماعی نظم، خواہ وہ کسی نوعیت کا ہو، اور کسی غرض و غایت کے لیے ہو، اپنے قیام و استحکام اور اپنی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ جن اصولوں پر کسی جماعت کی تنظیم کی گئی ہو وہ اس پوری جماعت اور اس کے ہر فرد کے دل و دماغ میں خوب بیٹھے ہوئے ہوں اور جماعت کا ہر فرد ان کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا ہو۔ دوسرے یہ کہ جماعت میں صحیح و طاعت کا مادہ موجود ہو، یعنی اس نے جس کسی کو اپنا صاحب تسلیم کیا ہو، اس کے احکام کی پوری طرح اطاعت کرے، اس کے مقرر کیے ہوئے ضوابط کی سختی کے ساتھ پابند رہے، اور اس کے حدود سے تجاوز نہ کرے۔ یہ ہر نظام کی کامیابی کے لیے ناگزیر شرطیں ہیں۔ کوئی نظام خواہ وہ نظام عسکری ہو، یا نظام سیاسی، یا نظام عمرانی، یا نظام دینی، ان دونوں شرطوں کے بغیر قائم ہو سکتا ہے، نہ باقی رہ سکتا ہے اور نہ اپنے مقصد کو پہنچ سکتا ہے۔

دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے۔ آپ کو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کوئی تحریک تھڑکے، منافق، نافرمان اور غیر مطیع بیروں کے ساتھ کامیاب ہوئی ہو، یا بدرجہ آخر چل سکی ہو۔ تاریخ کے صفحات میں بھی جاننے کی ضرورت نہیں۔ خود اپنے گرد و پیش کی دنیا ہی پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ آپ اس فوج کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے جو اپنی سلطنت کی وفادار اور اپنے سالار لشکر کی مطیع فرمان نہ رہے جس کے سپاہی فوجی ضوابط کی پابندی سے انکار کر دیں، پٹیکہ کا بھل بیٹھے تو کوئی سپاہی اپنی جگہ سے نہ ہلے، لکنا ڈر کوئی حکم دے تو سپاہی سنی آن بنی کر جائیں؟ کیا آپ سپاہیوں کے ایسے انبوہ کو ”فوج“ کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ ایسی کبھی فوج کسی جنگ میں کامیاب ہوگی؟ آپ اس سلطنت کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کی رعایا میں قانون کا احترام

باقی نہ رہے، جس کے قوانین علی الاعلان توڑے جائیں، جس کے محکموں میں کسی قسم کا ضبط و نظم باقی نہ رہے، جس کے کارکن اپنے مقتدر اعلیٰ کے احکام بجالانا چھوڑ دیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی رعایا اور ایسے عمال کے ساتھ کوئی سلطنت دنیا میں قائم رہ سکتی ہے؟ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے جرمنی اور اٹلی کی مثالیں موجود ہیں۔ ہٹلر اور موسولینی نے جو عظیم الشان کامیابی حاصل کی ہے تمام دنیا اس کی مغرور، ہرگز کچھ معلوم بھی ہے کہ اس کامیابی کے اسباب کیا ہیں؟ وہی وہی، یعنی ایمان اور اطاعت (مربطی اور فاشست جماعتیں ہرگز اتنی طاقتور اور اتنی کامیاب نہیں ہو سکتیں اگر وہ اپنے اصولوں پر اتنا پختہ اعتقاد نہ رکھتیں اور اپنے لیڈروں کی اس قدر سختی کے ساتھ مطیع نہ ہوتیں۔

یہ قاعدہ کلیہ ایسا ہے جس میں کوئی استثناء نہیں۔ ایمان اور اطاعت دراصل نظم کی جان ہے۔ ایمان جتنا واضح ہوگا اور اطاعت جتنی کامل ہوگی، نظم اتنا ہی مضبوط اور طاقتور ہوگا اور اپنے مقاصد تک پہنچے گی اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ بخلاف اس کے ایمان میں جتنا ضعف اور اطاعت سے جتنا انحراف ہوگا، اسی قدر نظم کمزور ہوگا اور اسی نسبت سے وہ اپنے مقاصد تک پہنچے گی میں ناکام رہے گا۔ یہ قطعاً ممکن ہے کہ کسی جماعت میں نفاق، بدعتیہ گی، انتشار خیال، خود سری، نافرمانی اور بے ضابطگی کے امراض پھیل جائیں اور پھر بھی اس میں نظم باقی رہے اور وہ کسی شعبہ حیات میں ترقی کی طرف رواں نظر آئے۔ یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے کی نفی ہیں۔ دنیا جب آباد ہوئی ہے اس وقت سے آج تک اس دونوں کا کبھی اجتماع نہیں ہوا۔ اور اگر قانون فطرت اٹل ہے تو اس قانون کی یہ دفعہ بھی اٹل ہے کہ یہ دونوں حالتیں کبھی یکجا جمع نہیں ہو سکتیں۔

اب ذرا اس قوم کی حالت پر نظر ڈالیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ نفاق اور بدعتیہ گی کی کوئی قسم ایسی ہے جس کا انسان تصور کر سکتا ہو اور وہ مسلمانوں میں موجود نہ ہو۔ اسلامی جماعت کے نظام میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو جاہلیت کے عقائد پر جمے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اسلام کے اساسی اصولوں میں شک رکھتے ہیں اور شریعت کی علانیہ تبلیغ کرتے ہیں۔

وہ بھی ہیں جو علی الاعلان انکار کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اسلامی عقائد اور شائع کلمہ کھلا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو علانیہ مذہب اور مذہبیت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور رسول کی تعلیمات کے مقابل میں کفار سے جمل کیسے ہوئے، تخیلات و افکار کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور رسول کے قانون پر جاہلیت کے رسوم یا کفار کے قوانین کو مقدم رکھتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو خدا اور رسول کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے شخائر اسلامی کی توہین کرتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو اپنے چھوٹے سے چھوٹے فائدے کی خاطر اسلام کو مصالحہ کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، جو اسلام کے مقابلہ میں کفر کا ساتھ دیتے ہیں اہل ایمان اغراض کے خلاف کفار کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ان کو اتنا بھی عزیز نہیں کہ اس کی خاطر وہ ایک بال برابر بھی نقصان گوارا کر سکیں۔ راسخ الایمان اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ایک نہایت ہی قلیل جماعت کو چھوڑ کر اس قوم کی بہت بڑی اکثریت اسی قسم کے منافق اور فاسد العقیدہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ تو تھا ایمان کا حال۔ اب سمع و طاعت کا حال دیکھئے۔ آپ مسلمانوں کی کسی ہستی میں چلے جائیے۔ آپ کو یہ نقیشت نظر آئے گا۔ اذان ہوتی ہے مگر بہت سے مسلمان یہ بھی محسوس نہیں کرتے کہ مؤذن کس کو بلا رہا ہے اور کس چیز کے لیے بلا رہا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر ایک قلیل جماعت کے سوا کوئی مسلمان اپنے کاروبار یا ہول و لعب کو یاد خدا کے لیے نہیں چھوڑتا۔ رمضان کا زمانہ آتا ہے تو بعض مسلمانوں کے گھروں میں یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بہت سے مسلمان علانیہ کھاتے پیتے ہیں اور اپنے روزہ نہ رکھنے پر ذرہ برابر نہیں شرماتے، بلکہ بس چلتا ہے تو اٹار روزہ رکھنے والوں کو شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت کم ہیں جو احساس فرض کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ورنہ کوئی شخص نعم ادا کرتا ہے، کوئی صحت کے لیے مفید سمجھ کر رکھ لیتا ہے اور کوئی روزہ رکھ کر وہ سب کچھ کرتا ہے جس سے خدا اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ زکوٰۃ اور حج کی پابندی اس سے بھی کم تر ہے۔ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک کا امتیاز تو مسلمانوں میں اٹھتا ہی چلا جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا اور رسول نے منع کیا ہو اور مسلمان اس کو اپنے لیے

مباح نہ کر لیتے ہوں۔ وہ کون سی حد ہے جو خدا اور رسول نے مقرر کی ہو اور مسلمان اس سے تجاوز نہ کرتے ہوں۔ وہ کون سا ضابطہ ہے جو خدا اور رسول نے قائم کیا ہو اور مسلمان اس کو نہ توڑتے ہوں۔ اگر مردم شماری کے لحاظ دیکھا جائے تو مسلمان کروڑوں ہیں، مگر ان کروڑوں میں دیکھیے کہ کتنے فی صدی نہیں، کتنے فی ہزار بلکہ کتنے فی لاکھ خدا اور رسول کے احکام کو ماننے والے اور اسلامی ضوابط کی پابندی کرنے والے ہیں۔

جس قوم میں منافقت اور ضعف اعتقاد کا مرض عام ہو جائے، جس قوم میں فرض کا احساس باقی نہ رہے جس قوم سے سب و طاعت اور ضابطہ کی پابندی اٹھ جائے، اس کا جو کچھ انجام ہوتا چاہیے ٹھیک وہی انجام مسلمانوں کا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ آج مسلمان تمام دنیا میں محکوم و مغلوب ہیں۔ جہاں ان کی اپنی حکومت موجود ہے وہاں بھی وہ غیروں کے اخلاقی، ذہنی اور مادی تسلط سے آزاد نہیں ہیں۔ جہاں منطقی اور خستہ حالی میں وہ ضرب المثل ہیں۔ اخلاقی بستی نے ان کو حد درجہ ذلیل کر دیا ہے۔ امانت، صداقت اور وفائے عہد کی صفات جن کے لیے وہ کبھی دنیا میں ممتاز تھے، اب ان سے دوسروں کی طرف منتقل ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ خیانت، جھوٹ، دغا اور دغا بازی نے لے لی ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری اور پاکیزگی اخلاقی سے وہ عاری ہوتے جاتے ہیں۔ جماعتی غیرت و حمیت روز بروز ان سے منقرض ہو رہی جاتی ہے۔ کسی قسم کا نظم ان میں باقی نہیں رہا ہے۔ آپس میں ان کے دل پھٹے چلے جاتے ہیں اور مشترک غرض کے لیے مل کر کام کرنے کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی ہے۔ وہ غیروں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے ہیں۔ قوموں پر سے ان کا اعتماد اٹ گیا ہے اور اٹھتا جا رہا ہے۔ ان کی قومی اور اجتماعی قوت کمزور ہو رہی جاتی ہے۔ ان کی قومی تہذیب و سائنسی فضا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنے حقوق کی مدافعت اور اپنے شرف قومی کی حفاظت سے وہ عاجز ہو رہے جا رہے ہیں۔ باوجودیکہ تعلیم ان میں بڑھ رہی ہے، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ اور یورپ کے تعلیم یافتہ حضرات کا اضافہ ہو رہا ہے، بنگلوں میں رہنے والے، موٹروں پر چڑھنے والے، سوٹ پہننے والے، بڑے بڑے ناموں سے یاد کیے جانے والے، بڑی سرکاروں میں سرفرازیں پانے والے، ان میں روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں،

لیکن جن انکی اخلاقی اوصاف سے وہ پہلے متصف تھے اب ان سے عاری ہیں، اپنی ہمسایہ قوموں پر ان کی جو ساکھ اور دھاک پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، جو عزت وہ پہلے رکھتے تھے وہ اب نہیں رکھتے، جو اجتماعی قوت و طاقت ان میں پہلے تھی وہ اب نہیں ہے، اور آئندہ اس سے بھی زیادہ خراب آثار نظر آ رہے ہیں۔ کوئی مذہب یا تہذیب ہو یا کسی قسم کا نظام جماعت ہو، اس کے متعلق دو ہی طرز عمل انسان کے لیے معقول ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اس میں داخل ہو تو اس کے اساسی اصول پر پورا پورا اعتقاد رکھے اور اس کے قانون و ضابطہ کی پوری پوری پابندی کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس میں داخل نہ ہو یا ہو چکا ہے تو بالاعلان اس میں سے نکل جائے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت معقول نہیں ہو۔ اس سے زیادہ نامعقول کوئی طرز عمل نہیں ہو سکتا کہ تم ایک نظام میں شریک بھی ہو، اس کے ایک جز بھی بن کر رہو، اس نظام کے تابع ہونے کا دعویٰ بھی کرو اور پھر اس کے اساسی اصولوں سے کلاً یا جزاً انحراف بھی کر کے اس کے قانون کی خلاف ورزی بھی کر دو، اپنے آپ کو اس کے آداب اور اس کے ضوابط کی پابندی سے مستثنیٰ بھی کر لو۔ اس طرز عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم میں منافقانہ خصائل پیدا ہوں، خلوص نیت سے تمھارے دل خالی ہو جائیں، تمھارے قلوب میں کسی مقصد کے لیے گرم جوشی اور رومو رخ غم نہ پیدا ہو سکے، فرض شناسی، اتباع قانون، اور باضابطگی کے اوصاف سے تم عاری ہو جاؤ، اور تم میں یہ صلاحیت باقی نہ رہے کہ کسی جماعت کے کارآمد رکن بن سکو۔ ان کمزوریوں اور بدترین عیوب کے ساتھ تم جن جماعت میں بھی شریک ہو گے اس کے لیے لعنت بن جاؤ گے۔ جن نظام میں بھی داخل ہو گے اسے درہم برہم کر دو گے۔ جس تہذیب کے حجم میں داخل ہو گے اس کے لیے جذام کے ہر اشیام ثابت ہو گے۔ جس مذہب کے پیرو ہو گے اس کو مسخ کر کے چھوڑ دو گے۔ ان اوصاف کے ساتھ تمھارے مسلمان ہونے سے بد بھابہ تر یہ ہے کہ جس گروہ کے اصولوں پر تمھارا دل ٹھکے اور جس گروہ کے طریقوں کی تم پوری طرح پیروی کر سکو اس میں جا شامل ہو۔ منافق مسلمانوں سے وہ کافر ہستہ رہیں جو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے دل سے معتقد ہوں اور اس کے ضوابط کی پابندی کریں۔

جو لوگ مسلمانوں کے مرض کا علاج تعلیم مغربی اور تہذیب جدید اور اقتصادی حالات کی اصلاح اور سیاسی حقوق کے حصول کو سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے، اور اب بھی جو ایسا سمجھ رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ بخدا اگر مسلمانوں کا ہر فرد بی۔ اے، اور پی ایچ ڈی اور بیرسٹر ہو جائے، دولت و ثروت سے مالا مال ہو، مغربی فیشن سے از سر تا بقدم آراستہ ہو، اور حکومت کے تمام عہدے اور کونسلوں کی تمام نشستیں مسلمانوں ہی کو مل جائیں، مگر ان کے دل میں نفاق کا مرض ہو، وہ فرض کو فرض سمجھیں، وہ مافرائی، کرشی اور بے ضابطگی کے نوکر ہوں، تو ایسی بستی اور ملت اور کمزوری میں وہ اس وقت بھی مبتلا رہیں گے جس میں آج مبتلا ہیں تعلیم فیشن، دولت اور حکومت، کوئی چیز ان کو اس گڑھے سے نہیں نکال سکتی جس میں وہ اپنی سیرت اور اپنے اخلاق کی ان بنیادی کمزوریوں کی وجہ سے گرے گئے ہیں۔ اگر ترقی کرنی ہے اور ایک طاقتور باعزت قوم بننا ہے تو سب پہلے مسلمانوں میں ایمان، اور اطاعتِ امر کے اوصاف پیدا کر کے اس کے بغیر نہ بھاڑا فردیں کس بل پیدا ہو سکتا ہے، نہ تمہاری جماعت میں نظم پیدا ہو سکتی اور نہ تمہاری اجتماعی قوت اتنی بڑھ سکتی کہ تم دنیا میں سر بلند ہو سکو۔ ایک منتشر جماعت جس کو افراد کی اخلاقی اور معنوی حالت خراب ہو کبھی اس قابل نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی نظم اور مضبوطیوں کے مقابلہ میں سر اٹھاسکے۔ پھوس کے پولوں کا بار خواہ کتنا ہی بڑا ہو، کبھی قلعہ نہیں بن سکتا۔

اسلام اور مسلمانوں کو بدترین دشمن وہ ہیں جو مسلمانوں میں بے عقیدگی اور مافرائی پھیلا رہے ہیں۔ یہ منافقوں کی بے زیادہ بری قسم ہے جن کا وجود مسلمانوں کے لیے حربی کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہو کیونکہ یہ ہر سے حمد نہیں کرتے بلکہ گھر میں بیٹھ کر اندر ہی اندر ڈانٹا مارتے بھاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو دین اور دنیا دونوں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں جس طرح وہ خود ہو گئے ہیں۔ وَدُّواْ لَوْ كُنُّوْاْ كَمَا كُنْتُمْ تَقُلُوْنَ اَفَتُؤْتُوْنَہُمْ اَمْوَالَكُمْ اَوْ لِيْلَكُمْ۔ وَرَنَہُ قرآن مجید نے تو ان کی آخری سزا یہ قرار دی کہ ان جگہ کی جگہ۔

فَاِنْ تَوَلَّوْاْ كُنْتُمْ اَوَّلَ اٰقِلٍ وَاَقْلٰوْهُمُ حَيْثُ وَجَدْتُمْوَهُمْ۔

”مسلمان“ کا حقیقی مفہوم

ہماری روزمرہ کی بول چال میں بعض ایسے الفاظ اور فقرے رائج ہیں جن کو بولنا تو ہر شخص ہے، مگر سمجھتے بہت کم ہیں۔ کثرت استعمال نے ان کا ایک اجتماعی مفہوم لوگوں کے ذہن نشین کر دیا ہے، بولنے والا جب ان الفاظ کو زبان سے نکالتا ہے تو وہی مفہوم مراد لیتا ہے اور سننے والا جب انہیں سنتا ہے تو اسی مفہوم کو سمجھتا ہے لیکن وہ گہرے معانی جن کے لیے واضح نے ان الفاظ کو وضع کیا تھا، ہلاتو درکنار، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے۔

مثال کے طور پر لفظ ”اسلام“ اور ”مسلمان“ کو لیجیے کس قدر کثرت سے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور کتنی ہم گیری کے ساتھ انہوں نے ہماری زبانوں پر قبضہ کر لیا ہے؛ مگر کتنے بولنے والے ہیں جو ان کو سوینچ سمجھ کر بولتے ہیں؛ اور کتنے سننے والے ہیں جو انہیں سن کر وہی مفہوم سمجھتے ہیں جس کے لیے یہ الفاظ وضع کیے گئے ہیں؛ غیر مسلموں کو جاننے دیجیے۔ خود مسلمانوں میں ۹۹ فی صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ”مسلمان“ کہتے اور اپنے مذہب کو ”اسلام“ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ ”مسلمان“ ہونے کے معنی کیا ہیں اور لفظ ”اسلام“ کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ آئیے آج تھوڑا سا وقت ہم انہیں الفاظ کی تشریح میں صرف کریں۔

اعتقاد اور عمل کے لحاظ سے اگر آپ لوگوں کے احوال پر نگاہ ڈالیں گے تو عموماً تین قسم کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے:-

ایک قسم ان لوگوں کی جو علانیہ آزادی رائے اور آزادی عمل کے قائل ہیں۔ ہر معاملہ میں خود اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہیں۔ صرف اپنی عقل کے فیصلوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور وہی طریق کار اختیار کرتے ہیں جو ان کے

اپنے خیال میں صحیح ہوتا ہے۔ کسی مذہب کی پیروی سے ان کو کچھ سروکار نہیں ہوتا۔
 دوسری قسم ان لوگوں کی جو بظاہر کسی مذہب کو مانتے ہیں مگر حقیقت میں پیروی اپنے ہی خیالات کی
 کرتے ہیں۔ وہ اپنے عقائد اور قوانین عمل کے لیے مذہب کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ خود اپنی طبیعت کے رجحان
 یا دلچسپی یا اغراض و حاجات کے لحاظ سے کچھ عقائد اپنے ذہن میں جمالیاتے ہیں، عمل کے کچھ طور طریقے اختیار کر لیتے
 ہیں، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ مذہب کو ان کے مطابق ڈھال لیں۔ گو یا درحقیقت وہ مذہب کے پیرو نہیں
 ہوتے، بلکہ مذہب ان کا پیرو ہوتا ہے۔

تیسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو خود اپنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ اپنی عقل کو معطل رکھتے ہیں اور
 آنکھیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کرنے لگتے ہیں خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، یا ان کے ہم عصر۔
 پہلا گروہ آزادی کے نام پر مڑتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس کے صحیح حدود کیا ہیں؟ فکر و عمل کی آزادی بلاشبہ
 ایک حد تک صحیح ہے۔ مگر جب وہ اپنی حد سے تجاوز کرتا رہتا ہے تو گمراہی بن جاتی ہے۔ جو شخص ہر معاملہ میں صرف
 اپنی رائے پر اعتماد کرتا ہے، ہر مسئلے میں صرف اپنی عقل کو حکم بناتا ہے، وہ دراصل اس غلط فہمی میں مبتلا ہے
 کہ اس کے علم اور اس کی عقل نے دنیا بھر کے تمام امور کا احاطہ کر لیا ہے۔ کوئی حقیقت اور مصلحت اس کی
 نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر منزل کی راہ و رسم سے وہ باخبر ہے۔ ہر مسلک کی پیچیدگیوں کا اسے علم ہو رہے
 کی انتہا کو بھی وہ اسی طرح جانتا ہے جس طرح اس کی ابتدا کو۔ یہ علم اور ہوشمندی کا زعم و حقیقت ایک زعمِ ہل
 ہے اور اگر انسان صحیح معنوں میں خود اپنی عقل کو حکم بنائے تو خود عقل ہی یہ کہہ دے گی کہ میرا اندھا مقلد مجھ کو
 جن عقائد سے متصف سمجھتا ہے، ان سے میں حقیقتہً متصف نہیں ہوں۔ مجھ کو اپنا واحد رہنما سمجھنے والا، صرف
 میری رہنمائی میں زندگی کی راہ طے کرنے والا، ٹھوکروں، لغزشوں، گمراہیوں اور ہلاکتوں سے کبھی محفوظ نہیں
 رہ سکتا۔
 اس قسم کی حریتِ فکر و عمل، تمدن و تہذیب کے لیے بھی مہلک ہے۔ حریت کا اقتضایہ یہ کہ ہر شخص
 وہی عقائد رکھے جو خود اس کے اپنے خیال میں صحیح ہو اور اسی راہ پر چلے جو اس کی اپنی عقل کے مطابق رہے۔

ہو۔ تمدن و تہذیب کا اقتضایہ ہے کہ ایک نظام تمدن میں جتنے لوگ ہوں وہ سب چند بنیادی عقائد و افکار میں متفق ہوں اور اپنی عملی زندگی میں ان مخصوص اطوار و آداب اور قوانین کی پیروی کریں جو حیات اجتماعی کی تنظیم کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پس حریت فکر و عمل اور تمدن و تہذیب میں کھلی ہوئی منافات ہی حریت افراد میں خود سری، بے قیدی اور انارکی پیدا کرتی ہے۔ تمدن اُن سے اتباع، پیروی اور تسلیم و اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ جہاں کامل حریت ہوگی وہاں تمدن نہ ہوگا۔ اور جہاں تمدن ہوگا وہاں افراد کو ایک ٹی حد تک حریت فکر و عمل سے دست کش ہونا پڑے گا۔

دوسرے گروہ کا حال پہلے گروہ سے زیادہ بُرا ہے۔ پہلا گروہ صرف گمراہ ہے۔ دوسرا گروہ اس کے ساتھ جھوٹا، منافق، دھوکہ باز اور بطلانیت بھی ہے۔ اگر تاویل کے جائز حدود میں رہ کر ایک شخص اپنے مذہب اور اپنے خیالات و رجحانات میں موافقت پیدا کر سکتا ہو تو حریت فکر و عمل کے ساتھ مذہب کا اتباع ممکن ہے۔ اگر انسان کے اپنے رجحانات مذہب کے خلاف ہوں اور اس کے باوجود وہ مذہب کو صحیح اور اپنے رجحانات کو غلط سمجھتا ہو، تب بھی ایک حد تک اس کا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ وہ واقعی اس مذہب کو مانتا ہے جس کی پیروی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ لیکن اگر مذہب کی واضح تعلیمات اس کے عقائد اور اعمال صریحاً مختلف ہوں، اور وہ اپنے خیالات کو صحیح اور مذہب کی تعلیم کو غلط سمجھتا ہو اور پھر وہ اپنے آپ کو مذہب کے دائرے میں شامل رکھنے کے لیے مذہبی تعلیمات کو اپنے خیالات اور طریقوں کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہو تو ایسے شخص کو ہم کو دُن نہیں کہیں گے، کیونکہ کو دُن سے اتنی ہوشیاری کا کام کہاں بن آتا ہے؟ ہمیں مجبوراً اس کو بے ایمان کہنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہوں گے کہ اس میں مذہب کے علانیہ بغاوت کرنے کے لیے کافی خلائی جرات نہیں ہے۔ اس لیے وہ منافقت کی راہ سے مذہب کا پیروں بنا ہے۔ ورنہ کون سی چیز اس کے لیے ایسا بے مذہب کو چھوڑ دینے میں مانع ہے جس کی تعلیمات اس کی عقل کے فیصلوں کے خلاف ہیں اس کے حقیقی افکار و عقائد کی ضد واقع ہوئی ہیں، اور اسے ان طریقوں پر چلنے سے روکتی ہیں جن پر وہ بچے دل سے

چلنا چاہتا ہے اور واقع میں جاہل بھی رہا ہے؟

تیسرا گروہ اپنے مرتبہ عقلی کے لحاظ سے سب سے زیادہ فروتر ہے۔ پہلے دونوں گروہوں کی غلطی تو یہ ہے کہ وہ عقل سے اتنا کام لیتے ہیں جتنا وہ نہیں کر سکتی۔ اور اس گروہ کی غلطی یہ ہے کہ یہ سر سے عقل سے کام ہی نہیں لیتا یا لیتا ہے تو اتنا کم کہ نہ لینے کے برابر۔ ایک صاحب عقل انسان کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدہ کا معتقد ہو اور اس اعتقاد کے حق میں اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دادا بھی یہی اعتقاد رکھتے تھے یا فلاں قوم جو بڑی ترقی یافتہ ہے، وہ بھی اسی عقیدہ کی معتقد ہے؟ اسی طرح جو شخص اپنے دینی یا دنیاوی معاملات میں بعض طریقوں کی صرف اس لیے پیروی کرتا ہو کہ باپ دادا سے وہی طریقہ چلے آ رہے ہیں، یا بعض طریقوں کو صرف اس بنا پر اختیار کرتا ہو کہ اس کے عہد کی غالب قوموں میں وہی طریقہ رائج ہیں، وہ دراصل اس امر کا ثبوت دیتا ہے کہ خود اس کے جہم میں ماغ اور دماغ میں سوچنے کی قابلیت نہیں ہے۔ اس کے پاس خود کوئی ایسی قوت نہیں جس سے وہ صحیح اور غلط میں تیز کر سکتا ہو۔ اتفاقاً وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا اس لیے ہندو مذہب کو صحیح سمجھتا ہے اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوتا تو اسلام کو برحق مانتا۔ اگر عیسائی کی اولاد ہوتا تو عیسائیت پر جان دیتا۔ اسی طرح یہ بھی اتفاق ہے کہ اس کے عہد میں فرنگی قوتیں برسر اقتدار ہیں اس لیے وہ فرنگی طور طریقوں کو معیار تہذیب سمجھتا ہے۔ اگر چینی برسر اقتدار ہوتے تو یقیناً اس کے نزدیک چینی طور طریقے معیار تہذیب ہوتے۔ اور اگر آج دنیا پر افریقیہ کے جیشوں کا تسلط ہو جائے تو کوئی شک نہیں کہ خفیہ العقل انسان جشیت کو انسانیت کا عطر سمجھنے لگے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح یا برحق ہونے کے لیے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ بزرگوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے یا دنیا میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ دنیا میں تو پہلے بھی جماعتیں ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ ہمارا کام ان جماعتوں کی اندھا دھند پیروی کرنا نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ انہیں

بندر کے قدیم یا جدید زمانے کے ہر طریقے کی پیروی کرنے لگیں۔ ہر رہ رو کے دامن سے دامن باندھ کر چل کھڑے ہوئے خواہ وہ کانٹوں کی طوفت جا رہا ہو یا خندق کی طرف۔ ہمیں خدا نے عقل اسی لیے دی ہے کہ دنیا کے اچھے اور برے میں تمیز کریں، کھوٹے اور کھڑے کو پرکھ کر دیکھیں، کسی کو رہنا بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ کدھر بچا ہوگا اسلام ان تینوں گردہوں کو غلط کارٹھیراتا ہے۔

پہلے گروہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ نہ تو یہ لوگ کسی روشنی والے کو ہادی و رہنما مانتے ہیں نہ ان کو پاس خود ہی حق کا نور ہے کہ اس کے اجالے میں راہ ملے کریں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں محض اندازے اور اٹکل سے چل رہا ہو، ممکن ہے کہ کہیں سیدے رستے چلے، اور ممکن ہے کہ کہیں گڑھے میں گر جائے اس لیے کہ اندازہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، اس میں صحت اور غلطی دونوں کا امکان ہے، بلکہ زیادہ تر امکان غلطی ہی کا ہے۔

وَمَا يَتَّبِعُ الْإِنسَانُ يَدْعُونَ مِزْدُورًا
اللَّهُ يَسْخَرُهُمْ كَمَا إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ (نوس۔)

جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خدائی کا حصہ دے ڈھرتے ہیں
ان کو پکارتے ہیں، جانتے ہو کہ کس چیز کے پیرو ہیں؟ وہ
صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اندازے پر چلتے ہیں۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ
لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (انجم: ۲)

وہ محض گمان پر چلتے ہیں، اور گمان کا حال یہ ہے کہ وہ حق
کی ہدایت سے ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کرتا۔

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى
أَفَرَأَيْتُمْ لِنَاسٍ مِمَّا قَفَى (انجم: ۱)

وہ گمان اور اپنے نفس کی خواہشات کے سوا کسی اور چیز
کی پیروی نہیں کرتے حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے
ہدایت پہنچی ہی کیا ان کے لیے وہی چیز حق ہے جس کی وہ تمنا کرتے

أَفَرَأَيْتُمْ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
وَاضْلَلَهُ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ وَخَلَعَهُ عَلَى سَعْدِهِ

کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کی خواہشات
کو اپنا خدا بنالیا؟ باوجودیکہ وہ علم رکھتا ہے مگر اللہ نے اسے

وَقَلْبِهِمْ وَجَعَلَ عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا فَمِنْ هَٰذَا يَبْغِي بَعْضُهُم أَلْفًا مِّنَ اللَّهِ (الباقیہ - ۳)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيًّا

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (النقص - ۵)

گمراہ کر دیا، اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کو بعد کون ہے جو اس کی رہنمائی کرے گا اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔

نزول قرآن کے زمانے میں دوسرے گروہ کے نمائندے بنی اسرائیل تھے۔ اپنے آپ کو موسوی اور مسیح تورات کہا کرتے تھے۔ مگر عقائد اور معاملات میں اکثر و بیشتر موسیٰ علیہ السلام کے طریقے اور تورات کی تعلیم کے خلاف تھے۔ اس پر لطف یہ تھا کہ اپنے اس اخراج پر نادم بھی نہ تھے۔ بجائے اس کے کہ اپنے خیالات اور اعمال کو تورات کے مطابق دھاتے وہ تورات میں لفظی و معنوی تخریفات کر کے اس کو اپنے افکار و اعمال کے مطابق ڈھال لیا کرتے تھے۔ تورات کی اصلی تعلیمات کو چھپا کر اپنے خیالات کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ گویا وہی دراصل تورات کی تعلیمات ہیں۔ خدا کے جو بندے انھیں اس گمراہی پر متنبہ کرتے اور ان کی خواہشات کے خلاف کلام الہی کے اتباع کی دعوت دیتے تھے، ان کو وہ گالیاں دیتے، چھوٹا کر دیتے، جتنی کہ قتل نہ کر دیتے۔ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے :-

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَ يَسْمِوْنَ حُطَاةً مَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا يَكْنُزَالُ تَعْلِيهِمْ عَلَىٰ خَائِثَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ (المائدہ - ۱۳)

وہ الفاظ کو ان کے موافق سے پھیر دیتے ہیں اور انھوں نے بہت سی ان نسیجوں کو بھلا دیا ہے جو انھیں کی گئی تھیں۔ تبھی برابر ان کی کسی نہ کسی ہوری کی اطلاع ملتی رہتی ہے۔ اس خباثت سے ان کے بہت کم آدمی بچے ہوئے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (آل عمران - ۷۵)

اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور کیوں جانتے ہو تبھی حق پر پردہ ڈالتے ہو؟ جب کہمی ان کے پاس کوئی رسول ایسا پیغام لے کر آیا جو

ان کے نفس کی خواہشوں کے مطابق نہ تھا، تو کسی کو انھوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔

أَنفُسُهُمْ فَبِإِيْقَاكَ بَوَّافٍ يُقَاتِلُوكَ
(المائدہ: ۱۰)

اور پھر ان سے صاف کہہ دیتا ہے کہ:-

لَا تَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ
ذِكْرٍ (المائدہ: ۱۰)

تیرے گردہ کے متعلق قرآن کہتا ہے:-

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ لَتَّابِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اللَّيْنَاءُ عَلَيْكَ أَبَاءَنَا وَآؤُكُ
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ (البقرہ: ۲۱)

اور جب ان سے کہا گیا کہ اس ہدایت پر چلو جو اللہ نے اتاری ہے تو انھوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کریں گے چاہے وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں؟

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا آلَ اللَّهِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا - أَوْ لَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ
لَا يَعْهَدُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ
(المائدہ: ۱۴)

اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف، تو انھوں نے کہا کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا وہ طریقہ اس صورت میں بھی ان کے لیے کافی ہے جبکہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں۔

اور اگر تو نے بہت سے اُن لوگوں کی پیروی کی جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے

وَأَن تَطِيعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ
يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - إِن يَتَّبِعُونَ

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْمَرُونَ وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور ان کا طریقہ بالکل

(انعام - ۱۱۴) اٹکل اور اندازہ پر ہے۔

جو لوگ خود اپنی عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، خود کھوٹے اور کھرسے کو نہیں پرکھتے، انکھیں بند کر کے دوسروں کی تقلید کرتے ہیں، اُن کو قرآن اذھا، گونگا، بہرا، بے عقل قرار دیتا ہے۔ صُورَةُ بَكْرَةَ فَهُمْ لَا يَخْفَوْنَ (البقرہ: ۲۱) اور انھیں جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے بلکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ جانور تو عقل رکھتا ہی نہیں، اور وہ عقل رکھتے ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے۔ اُولَئِكَ كَانُوا فِيْ اَعْزَالٍ هُمْ اَوْ لِيْلِكَ هُمْ اَلْخٰفِلُوْنَ (اعوان: ۲۲)

ان تینوں گروہوں کو، جن کے طریقے افراط اور تفریط پر مبنی ہیں، رد کر دینے کے بعد قرآن ایسے لوگوں کا ایک گروہ بنانا چاہتا ہے جو اعتدال اور توسط کی راہ پر ہوں، اُمّتٌ مَّسْكُوتٌ ہوں، فَقَآءِ اٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ہوں۔

یہ اعتدال اور توسط کی راہ کیا ہے؟ یہ کہ پہلے تم اُن سب پر دوں جو پاک کر دو جو قدیم روایات اور جدید تعلیمات نے تمھاری آنکھوں کے سامنے ڈال رکھے ہیں عقل سلیم کی صاف روشنی میں آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل؟ دہریت صحیح ہے یا خدا پرستی؟ توحید صحیح ہے یا شرک؟ انسان راہ راست پر چلنے کے لیے خدا کی ہدایت کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ انبیاء علیہم السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا منافق؟ جھوٹے؟ قرآن جس طریقہ کو پیش کرتا ہے وہ سیدھا ہے یا پیڑھا؟ اگر تمھارا دل گواہی دے کہ خدا کو ماننا انسانی فطرت کا عین مقتضی ہے اور خدا حقیقت میں وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر تمھارا ضمیر تسلیم کرے کہ انسان اپنی رہنمائی کے لیے خدا کی بخشی ہوئی روشنی کا یقیناً محتاج ہے اور یہ روشنی وہی ہے جو نورِ بشری کے سچے رہبر انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو دیکھ کر تم کو یقین آجائے کہ اس علی سیرت کا انسان ہرگز دنیا کو دھوکا نہیں دے سکتا اور انھوں نے جب رسول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے

تو وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر قرآن کا مطالعہ کر کے تھاری عقل یہ فیصلہ کر دے کہ انسان کے لیے عقلاً اور عمل کا سیدھا راستہ وہی ہے جو اس کتاب نے پیش کیا ہے اور یہ کتاب یقیناً کلام الہی ہے تو تمام دنیا کی ملامت و مخالفت سے بے خوف ہو کر ہر نقصان کے ڈر اور فائدے کے لالچ سے دل کو پاک کر کے اس چیز پر ایمان ڈالو جس کی صداقت پر تمھارا ضمیر گواہی دے رہا ہے۔

پھر جب تم نے عقل سلیم کی مدد سے حق اور باطل میں تمیز کر لی، باطل کو چھوڑ کر حق پر ایمان لے آئے تو عقل کے امتحان اور اس کی تنقید کا کام ختم ہو گیا۔ ایمان لائے کے بعد فیصلہ نہ کرنے اور حکم دینے کا اختیار عقل سے خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب تمھارا کام فیصلہ نہ کرنا نہیں بلکہ ہر اس حکم کے آگے سر جھکا دینا ہے جو خدا اور اس کے رسول نے تم کو دیا ہے۔ تم اپنی عقل کو ان احکام کے سمجھنے، ان کی باریکیوں اور محکموں تک پہنچنے، اور ان کو اپنی زندگی کے جزئیات پر تطبیق کرنے میں استعمال کر سکتے ہو۔ مگر کسی حکم خداوندی میں چون و چرا کرنے کا حق تم کو نہیں ہے۔ خواہ کسی حکم کی مصلحت تمھاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خواہ کوئی حکم تھاری عقل کے معیار پر پورا اترے یا نہ اترے، خواہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ تمھیں اپنی دنیوی اور دینی مطابقت ہو یا نہ ہو، خواہ اللہ کا ارشاد اور رسول کا فرمان دنیا کے رسم و رواج اور طور طریقوں کے مطابق ہو یا نہ ہو، تمھارا کام ہر حال اس کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ کیونکہ جب تم نے خدا کو خدا مان لیا، رسول کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا اور یقین کر لیا کہ خدا کا رسول جو کچھ پیش کرتا ہے، خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے، اپنے آپ گھڑی ہوئی کوئی بات پیش نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (اِنْ هُوَ اِلَّا وُحْيٌ يُوحَىٰ) تو یقیناً اذعان کا عقلی نتیجہ یہ ہے کہ تم خود اپنی عقل کے فیصلوں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلوں کو ترجیح دو، اور جو عقائد یا اعمال وہی کے احکام خدا کی طرف سے خدا کے رسول نے بیان کیے ہیں، ان کو اپنی عقل اپنے علم، اپنے تجربات، یا دوسرے اہل دنیا کے افکار و اعمال کے معیار پر جانچنا چھوڑ دو۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور پھر چون و چرا بھی کرتا ہے، وہ اپنے قول کی آپ تردید کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ

ایمان اور چون و چرا میں کھلا ہوا تضاد ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ دسپن صرف ماننے اور اطاعت کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ چون و چرا کا دوسرا نام انار کی ہے۔

اسی اعتدال اور توسط کے طریقہ کا نام ”اسلام“ ہے اور جو گروہ اس راستہ پر چلتا ہو اس کا نام ”مسلم“ ہے۔ اسلام کے معنی انقیاد، اطاعت اور تسلیم کے ہیں۔ ”اور مسلم“ وہ ہے جو حکم دینے والے کے امر اور منع کرنے والے کی نہی کو بلا اعتراض تسلیم کر لے پس یہ نام خود ہی اس حقیقت کا پتہ دے رہا ہے کہ ان تینوں گروہوں اور ان کے طریقوں کو چھوڑ کر یہ چوتھا گروہ ایک نئے مسلک کے ساتھ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ یہ خدا اور رسول کے حکم کو ماننے اور اس کے آگے سر جھکا دے۔ اس گروہ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں صرف اپنی عقل کی پروا کرے، نہ یہ ہے کہ احکام الہی میں سے جو کچھ اس کی اغراض کے مطابق ہو اس کو مانے اور جو اغراض کے خلاف ہو اس کو رد کر دے، نہ یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر انسانوں کی انہی تقلید کرے خواہ وہ انسان مردہ ہوں یا زندہ۔

اس باب میں قرآن مجید کی تصریحات بالکل صاف ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب کسی معاملہ میں خدا اور رسول کا حکم آجائے تو مومنوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہتا:۔

وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ كَلَامُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا۔
(الاحزاب: ۵)

کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق نہیں کہ جب کسی معاملہ میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔

وہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ میں سے کچھ کو ماننا اور کچھ کو رد کر دینا، دنیا و آخرت میں رسوا کن ہے۔

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ تَكْفُرُونَ

کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں

بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ
 إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُجْزَىٰ التَّيْمَةَ
 يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرہ: ۱۰)

مانتے بہتم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کی سزا بجز اس کے
 اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی سوائی ہو،
 اور آخرت میں ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے
 جائیں جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔

وہ کہتا ہے کہ فیصلہ صرف کتاب الہی کے مطابق ہونا چاہیے، خواہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو۔
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ (النساء: ۵۹)

تو ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کر جو اللہ نے
 اتاری ہے اور جو کچھ تیرے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے
 آیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔

وہ کہتا ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کے موافق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ وَمَنْ لَّكَ بِهَذَا نَذْرٌ
 فَلَوْلَا نَذْرٌ لَهُمْ يَصْنَعُونَ۔ اور ہر فیصلہ جو کتاب الہی کے خلاف ہے، جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ اَفَحُكْمُ
 الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُجَاهِلُونَ۔

وہ کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو! اللہ اور اس کے رسول اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔
 اور اگر تم حقیقت میں اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو جس کسی معاملہ میں تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو، اس کے
 لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ یہی بہتر طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی اچھا ہے۔
 کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوتے کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تیری جانب
 بھیجی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے بھیجی گئی تھیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے
 معاملہ میں حکم بنائیں حالانکہ انھیں اس کے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ انھیں
 بھٹکا کر راہ راست سے دور ہٹائے جائے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ اے اس کتاب کی طرف جو اللہ نے
 اتاری ہے اور اے رسول کی طرف تو تو نے منافقین کو دیکھا کہ وہ تجھ سے کئی کاٹ جاتے ہیں۔

..... ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ حکم الہی کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔
 نہیں! میرے پروردگار کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات
 میں تجھ کو حکم نہ بنائیں۔ اور یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جو فیصلہ تو کرے اس پر وہ اپنے دل میں کسی
 قسم کی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور بے چون و چرا اس کے آگے سر جھکا دیں (النساء ۸-۹)
 ان تصریحات سے ”اسلام“ اور ”مسلم“ کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ اب ہم سب لوگوں کو جنہوں نے ہر دم شہاری
 میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوایا ہے، غور کرنا چاہیے کہ ہم پر لفظ ”مسلم“ کا اطلاق کس حد تک ہوتا ہے، اور جس
 طریقہ پر ہم چل رہے ہیں اس کو ”اسلام“ سے تعبیر کرنا کہاں تک درست ہے؟
 (ترجمان القرآن۔ رجب ۱۴۵۲ھ۔ نومبر ۱۳۷۲ء)

مسلمان کی طاقت کا اصلی منبع

دوسری صدی ہجری کی ابتدا کا واقعہ ہے کہ سحستان و رُح کے فرمانروائے جس کا خاندانی لقب رُتَبیل تھا بنی امیہ کے عمال کو خراج دینا بند کر دیا۔ یہم چڑھائیاں کی گئیں مگر وہ مطیع نہ ہوا۔ یزید بن عبد الملک کے عہد میں جب اُس کے پاس طلب خراج کے لیے سفارت بھیجی گئی تو اس نے مسلمانوں کے سسر اور یاکیانہ:

”وہ لوگ کہاں گئے جو پہلے آیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ فاقہ زدوں کی طرح بٹھے ہوئے

ہوتے تھے۔ پیشانیوں پر سیاہ گتے پڑے رہتے تھے اور کھجوروں کی چلیں پہنا کرتے تھے“

کہا گیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے۔ رُتَبیل نے کہا:-

”اگرچہ تمہاری صورتیں ان سے زیادہ شان دار ہیں۔ مگر وہ تم سے زیادہ عہد کے پابند

تھے اور تم سے زیادہ طاقتور تھے“

مورخ لکھتا ہے کہ یہ کہہ کر رُتَبیل نے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا اور تقریباً نصف صدی تک

وہ اسلامی حکومت سے آزاد رہا۔

یہ اس عہد کا واقعہ ہے جب تابعین و تبع تابعین کثرت سے موجود تھے۔ ائمہ مجتہدین کا زمانہ تھا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو صرف ایک صدی گزری تھی۔ مسلمان ایک زندہ اور طاقتور قوم کی حیثیت سے

دنیا پر چھائے جا رہے تھے۔ ایران، روم، مصر، افریقہ، اسپین وغیرہ ممالک کے وارث ہو چکے تھے۔ اور

ساز و سامان، شان و شوکت، اور دولت و ثروت کے اعتبار سے اُس وقت دنیا کی کوئی قوم اُن کی ہم پلہ

نہ تھی۔ یہ سب کچھ تھا۔ دلوں میں ایمان بھی تھا۔ احکام شریعت کی پابندی اسبہت زیادہ تھی۔ سب وطاعت

کا نظام قائم تھا۔ پوری قوم میں ایک زبردست ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ مگر پھر بھی جو لوگ عہد صحابہ کے فاقہ کش نہ تھے صحرانشینوں سے زور آزمائی کر چکے تھے انھوں نے ان سرو سامان والوں اور ان بے سرو سامانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق محسوس کیا۔ یہ کس چیز کا فرق تھا؟ فلسفہ تاریخ دے اسے اس کو محض بدادت اور حضرت کے فرق پر جموں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ پرانے بادیشین زیادہ جفاکش تھے اور بعد کے لوگوں کو دولت اور تمدن نے عیش پسند بنادیا تھا۔ مگر میں کہوں گا کہ یہ فرق دراصل ایمان، خلوص نیت، اخلاق اور اطاعت خدا و رسول کا فرق تھا۔ مسلمانوں کی اصلی قوت یہی چیزیں تھیں۔ ان کی قوت نہ کثرت تعداد پر مبنی تھی۔ نہ اسباب و آلات کی فراط پر۔ نہ مال و دولت کی فراوانی پر۔ نہ علوم و صناعات کی تہارت پر۔ نہ تمدن و حضارت کے لوازم پر۔ یہ صرف ایمان و عمل صالح کے بل پر ابھرتے تھے۔ اسی چیز نے ان کو دنیا میں سر بلند کیا تھا۔ اسی قوموں کے دلوں میں ان کی دھماک اور ساکھ بٹھائی تھی۔ جب قوت و عزت کا یہ سرمایہ ان کے پاس تھا تو یہ قلت تعداد اور بے سرو سامانی کے باوجود طاقت ور اور معزز تھے۔ اور جب یہ سرمایہ ان کے پاس کم ہوتا گیا تو یہ کثرت تعداد اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود کمزور اور بے وقعت ہوتے چلے گئے۔

مؤرخین نے ایک دشمن کی حیثیت سے جو کچھ کہا وہ دوستوں اور ناصحوں کے ہزار غلطوں سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اس نے دراصل یہ حقیقت بیان کی تھی کہ کسی قوم کی اصلی طاقت اس کی آراستہ فوجیں، اس کے آلات جنگ، اس کے خوش خور و خوش پوش سپاہی، اور اس کے وسیع ذرائع و وسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے پاکیزہ اخلاق، اس کی مضبوط سیرت، اس کے صحیح معاملات، اور اس کے بلند تخیلات ہیں۔ یہ طاقت وہ روحانی طاقت ہے جو مادی وسائل کے بغیر دنیا میں اپنا سکہ چلا دیتی ہے۔ خاک نشینوں کو تخت نشینوں پر غالب کر دیتی ہے۔ صرف زمینوں کا دارت ہی نہیں بناتی بلکہ دلوں کا مالک بھی بناتی ہے۔ اس طاقت کے ساتھ کچھور کی چلیاں پہننے والے، سوکھی ہڈیوں والے، بے رونق چہروں والے، چیتھڑوں میں لپیٹی ہوئی تلواریں رکھنے والے دنیا پر وہ رعب، وہ سطوت و جبروت، وہ قدر و منزلت

وہ اعتبار و اقتدار جمادیتے ہیں جو اس طاقت کے بغیر نشان دار لباس پہننے والے، بڑے ڈیل ڈول والے بارونتی چہروں والے، اونچی بارگاہوں والے، بڑی بڑی منجھنٹیں اور ہولناک بابے رکھنے والے نہیں جہاں سکتے اخلاقی طاقت کی فراوانی مادی وسائل کے فقدان کی تلافی کر دیتی ہے۔ مگر مادی وسائل کی فراوانی اخلاقی طاقت کے فقدان کی تلافی کبھی نہیں کر سکتی۔ اس طاقت کے بغیر محض مادی وسائل کے ساتھ اگر غلبہ نصیب ہو بھی گیا تو ناقص اور عارضی ہوگا، کامل اور پائدار نہ ہوگا۔ دل کبھی سخر نہ ہوں گے، صرف گردنیں جھک جائیں گی اور وہ بھی اکڑنے کے پہلے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستعد رہیں گی۔

کسی عمارت کا استحکام اس کے رنگ و روغن، نقش و نگار، زینت و آرائش، صحن و چمن اور ظاہری خوشنوائی سے نہیں ہوتا۔ نہ مکینوں کی کثرت، ساز و سامان کی افراط اور اسباب آلات کی فراوانی اس کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر اس کی بنیادیں کمزور ہوں، دیواریں کھوکھلی ہوں، ستونوں کو گھن لگ جائے، کمر باند اور تختے بوسیدہ ہو جائیں، تو اس کو گرنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی خواہ وہ مکینوں سے خوب معمور ہو، اور اس میں کروڑوں روپے کا مال و اسباب بھرا ہوا ہو، اور اس کی سجاوٹ نظروں کو بھاتی اور دلوں کو موہ لیتی ہو۔ تم صرف ظاہر کو دیکھتے ہو۔ تمھاری نظریں مد نظر پرائٹ کر رہ جاتی ہیں۔ مگر حوادث زمانہ کا معاملہ نمائشی مظاہر سے نہیں بلکہ اندرونی حقائق سے پیش آتا ہے۔ وہ عمارت کی بنیادوں سے نبردآرنا ہوتے ہیں۔ دیواروں کی نیچگی کا امتحان لیتے ہیں۔ ستونوں کی استواری کو جانچتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں مضبوط اور مستحکم ہوں تو زمانے کے حوادث ایسی عمارت سے ٹکرا کر پلٹ جائیں گے اور وہ ان پر غالب آجائے گی، خواہ وہ در و آرائش سے کیمر محروم ہو۔ ورنہ حوادث کی ٹکریں آخر کار اس کو پاش پاش کر کے رہیں گی اور وہ اپنے ساتھ اپنے مکینوں اور اپنے اسباب زینت کو بھی لے بیٹھے گی۔

ٹھیکہ یہی حال حیات قومی کا بھی ہے۔ ایک قوم کو جو چیز زندہ اور طاقت ور اور سر بلند بناتی ہے وہ اس کے مکان، اس کے لباس، اس کی سواریاں، اس کے اسباب عیش، اس کے فنون لطیفہ، اس کے

کارخانے، اس کے کالج نہیں ہیں، بلکہ وہ اصول ہیں جن پر اس کی تہذیب قائم ہوتی ہے، اور پھر ان اصولوں کا دلوں میں راسخ ہونا اور اعمال پر حکمراں بن جانا ہے۔ یہ تین چیزیں، یعنی اصول کی صحت، ان پر پختہ ایمان، اور عملی زندگی پر ان کی کامل فرمانرانی، حیات قومی میں وہی حیثیت رکھتی ہیں جو ایک عمارت میں اس کی مستحکم بنیادوں کی پختہ دیواروں اور اس کے مضبوط ستونوں کی ہے۔ جس قوم میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ اتم موجود ہوں وہ دنیا پر غلبہ ہو کر رہے گی، اس کا کلہ بلند ہوگا، خدا کی زمین میں اس کا سکھ چلے گا، دلوں میں اس کی دھماک بیٹھے گی، گردنیں اس کے حکم کے آگے جھک جائیں گی اور اس کی عزت ہوگی، خواہ وہ چھوٹی سی قومیں رہتی ہو، پٹھے پرانے کیڑے پہنتی ہو، فاقوں سے اس کے پیٹ پٹختے ہوئے ہوں، اس کے ہاں ایک بھی کالج نہ ہو، اس کی بستیوں میں ایک بھی دھواں اڑانے والی چمنی نظر نہ آئے، اور علوم و صناعات میں وہ بالکل صفر پر۔ تم جن چیزوں کو سامانِ ترقی سمجھ رہے ہو وہ محض عمارت کے نقش و نگار ہیں۔ اُس کے قوائم و ارکان نہیں ہیں۔ کھوکھلی دیواروں پر اگر تم سونے کے پتے بھی چڑھا دو گے تو وہ ان کو گرنے سے نہ بچا سکیں گے۔

یہی بات ہے جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے۔

وہ اسلام کے اصولوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ اس اٹل اور غیر متغیر فطرت کے مطابق ہیں جن پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے جو دین ان اصولوں پر قائم کیا گیا ہے وہ دین قیم ہے، یعنی ایسا دین جو معاش و معاہد کے جملہ معاملات کو ٹھیک ٹھیک طریقوں پر قائم کر دینے والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِلَ بَلِ الْخَلْقِ اللَّهُ ذَا الَّذِ الْيَقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم: ۴)

پھر وہ کہتا ہے کہ اس دین قیم پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اس کا نتیجہ خود بخود یہ ظاہر ہوگا کہ دنیا میں تم ہی سر بلند ہو گے، تم ہی کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، تم ہی خلعتِ خلافت سے سرفراز ہو گے۔ اِنَّ الْاَكْثَرَ يَبْرُؤْنَ عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ (انبیاء: ۱۰) وَ اَنْتُمْ

الْعَمَلُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُمِينِينَ (آل عمران: ۱۴۰) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (النور: ۵۴) وَمَنْ يَقُولِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدہ: ۸۰)۔

بخلاف اس کے جو لوگ بظاہر دین کے دائرے میں داخل ہیں، مگر دین نہ تو ان کے دلوں میں بیٹھا ہے اور نہ ان کی زندگی کا قانون بننا ہے، ان کے ظاہر تو بہت شاندار ہیں۔ وَإِذَا أَرَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَادُهُمْ اور ان کی باتیں بھی بہت مرنے دار ہیں۔ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعُ لِقَوْلِهِمْ مگر حقیقت میں وہ لکڑی کے کدے ہیں جن میں جان نہیں۔ كَانَتْهُمْ خَشَبَةً مُسْتَكَّةً۔ وہ خدا سے بڑھ کر انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ يَخْتَوُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں کہ دکھتے ہیں پانی نظر آئے مگر حقیقت میں کچھ نہیں۔ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً أَحْتَضِلُّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ ایسے لوگوں کو اجتماعی قوت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خلوص نیت کے ساتھ کسی کام میں اشتراکِ عمل نہیں کر سکتے۔ يَأْتِسُّهُمْ نَبِيَّهُمْ شِدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى۔ ان کو وہ قوت ہرگز ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جو صرف مومنین صالحین کا حصہ ہے۔ لَا يَتْلُو كُمْ بِهِمْ جِيلًا إِلَّا فِي قَوْمٍ مُّحْسَنَةٍ أَوْ مِنْ ذُرِّيٍّ جَدِيدٍ۔ ان کو دنیا کی امانت کا منصب کبھی نہ ملے گا۔ قَالَ لَا يَبَالُ عَمِيدُ الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے بحر اس کے اور کوئی انجام نہیں کہ دنیا میں بھی ذلت و خواری اور آخرت میں بھی عذاب و عقاب۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَقَدْ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔

آپ تعجب کریں گے کہ قرآن نے مسلمانوں کی ترقی اور ان کے ایک حکمران قوم بننے اور سب پر غالب آجانے کا ذریعہ صرف ایمان و عمل صالح کو قرار دیا، اور کہیں یہ نہیں کہا کہ تم یونیورسٹیاں بناؤ، کالج کھولو، کافیا قائم کرو، جہاز بناؤ، کمپنیاں قائم کرو، بینک کھولو، سائنس سائنس آلات ایجاد کرو، اور لباس، معاشرت، ان

واطوار میں ترقی یافتہ قوموں کی نقل کردہ نیز اس نے تنزل و انحطاط اور دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کا واحد سبب
نفاق کو ٹھہرایا نہ کہ ان اسباب کے فقدان کو سمجھیں آج کل دنیا اسباب ترقی سمجھتی ہے۔

لیکن اگر آپ قرآن کی اس برٹ کو سمجھ لیں تو آپ کا تعجب خود رفع ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات جس کا سمجھنا ضروری
ہے، یہ ہے کہ مسلمان جس شے کا نام ہے اس کا قوام بجز اسلام کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ مسلم ہونے کی حیثیت سے
اس کی حقیقت صرف اسلام سے متحقق ہوتی ہے۔ اگر وہ اس پیغام پر ایمان رکھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو
ان قوانین کا اتباع کرے جن کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے نازل کیا گیا ہے، تو اس کا اسلام متحقق
ہو جائے گا خواہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ شامل نہ ہو جو اسلام کے ماسوا ہیں۔ بخلاف اس کے
اگر وہ ان تمام زیوروں سے آداستہ ہو جو زیریت حیات دنیا کے قبیل سے ہیں، مگر ایمان اس کے دل میں نہ
ہو اور قوانین اسلامی کے اتباع سے اس کی زندگی خالی ہو، تو وہ گریجو میٹ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، کارخدا
ہو سکتا ہے، بینکر ہو سکتا ہے، جنرل یا امیر البحر ہو سکتا ہے، مگر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پس کوئی ترقی کسی مسلمان شخص
یا قوم کی ترقی نہ ہوگی جب تک کہ سب چیزوں سے پہلے اس شخص یا قوم میں حقیقت اسلامی متحقق نہ ہو جائے۔ اس کے
بغیر وہ ترقی، خواہ وہ کیسی ہی ترقی ہو، مسلمان کی ترقی نہ ہوگی، اور ایسی ترقی ظاہر ہے کہ اسلام کا نصب العین نہیں بن سکتی۔

پھر ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی قوم سرے سے مسلمان نہ ہو، اور اس کے افکار و اخلاق اور نظام اجتماعی
کی اساس اسلام کے سوا کسی اور چیز پر ہو۔ ایسی قوم کے لیے تو بلاشبہ یہ ممکن ہے کہ وہ ان اخلاقی، سیاسی، معاشی
اور عمرانی اصولوں پر کھڑی ہو سکے جو اسلام سے مختلف ہیں، اور اس ترقی کے منتہا کو پہنچ جائے جس کو وہ اپنے
نقطہ نظر سے ترقی سمجھتی ہو لیکن یہ بالکل ایک امر دیگر ہے کہ کسی قوم کے افکار، اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت
اور سیاست کی بنیاد اسلام پر ہو، اور اسلام ہی میں وہ عقیدے اور عمل دونوں کے لحاظ سے ضعیف ہو۔
ایسی قوم مادی ترقی کے وسائل خواہ کتنی ہی کثرت اور فراوانی کے ساتھ مہیا کرے، اس کا ایک مضبوط اور
طاقتور قوم کی حیثیت سے اٹھنا اور دنیا میں سر بلند ہونا قطعاً غیر ممکن ہے۔ کیونکہ اس کی قومیت اور اس کے

اخلاق اور تہذیب کی اساس جس چیز پر ہے، وہی کمزور ہے، اور اساس کی کمزوری ایسی کمزوری ہے جس کی تلافی محض اوپری زینت کے سامان کبھی نہیں کر سکتے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ علوم و فنون اور مادی ترقی کے وسائل کی جائز اہمیت سے انکار ہے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان قوم کے لیے یہ تمام چیزیں ثانوی درجہ میں ہیں۔ اساس کا استحکام ان سب پر مقدم ہے۔ وہ جب مستحکم ہو جائے تو مادی ترقی کے وہ تمام وسائل اختیار کیے جاسکتے ہیں اور کیے جانے چاہئیں، جو اس بنیاد کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں لیکن اگر وہی مضمحل ہو، دل میں اسی کی بڑیں کمزوریوں، اور زندگی پر اسی کی گرفت پڑی ہو، تو انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے قوم کے اخلاق کا فاسد ہونا، سیرت کا بگڑ جانا، معاملات کا خراب ہو جانا، نظام اجتماعی کی بندشوں کا ست ہو جانا، اور قوتوں کا پرکندہ ہو جانا ناگزیر ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ قوم کی طاقت کمزور ہو جائے اور بین الملی قوتوں کے ترازو میں اس کا پلڑا روز بروز کم ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ دوسری قوتیں اس پر غالب آجائیں۔ ایسی حالت میں مادی اسباب کی فراوانی اور سدیا فست فضلاء کی افراط اور خارجی زیب و زینت کی چمک مک کسی کام نہیں آسکتی۔

ان سب بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے۔ قرآن حکیم نہایت وثوق کے ساتھ کہتا ہے کہ تم ہی سر بلند ہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور اللہ کی پابندی والے ہی غالب ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان و عمل صالح سے آراستہ ہوں گے ان کو زمین کی خلافت ضرور ملے گی۔ اس وثوق کی بنیاد کیا ہے؟ کس بنا پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوسری قوتیں خواہ کیسے ہی مادی وسائل کی مالک ہوں ان پر مسلمان صرف ایمان اور عمل صالح کے اسلحہ سے غالب آجائیں گے؟ اس عقیدے کو خود قرآن حل کرتا ہے:-

لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس کو غور سے منور خدا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاستَعْوَا

کو چھوڑ کر تم جن چیزوں کو پکارتے ہو وہ ایک کبھی تنگ نہ پیرا

لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ

کرنے پر قادر نہیں ہیں اگرچہ وہ سب کام کے لیے مل کر زور

يَخْلُقُوا دُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَكُرُوا

يَسْأَلُهُمُ اللَّهُ بَابُ نَيْبٍ لَا يَسْتَقْدُّ وَهُوَ
مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ - مَا
قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّقَ قَدْرَهُ إِنَّ اللَّهَ كَفَّيُّ
عَبِيدٍ - (حج - ۱۰)

لگائیں اور اگر ایک کبھی اس کوئی چیز چھینے تو اسے وہ چیز پھیر لینے
کی قدرت بھی ان میں نہیں بطور بھی ضعیف اور اس کا طالب بھی ضعیف۔
ان لوگوں نے اللہ کی قدرت ہی نہ کی جیسی کرنی چاہتے تھے۔ حالانکہ
درحقیقت اللہ ہی قدرت (اور عزت والا) ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ
(عنکبوت - ۲۴)

جن لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو کارساز ٹھہرایا ان کی
مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کہ وہ گھر بنا تی ہے، حالانکہ
سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مادی طاقتوں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کا اعتماد دراصل ایسی چیزوں پر ہے جو
بذات خود کسی قسم کی بھی قوت و قدرت نہیں رکھتیں۔ ایسے بے زوروں پر اعتماد کرنے کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ وہ
خود بھی ویسے ہی بے زور ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سہارے بنے زور ہیں۔ وہ اپنے نزدیک جو شے کم قوت ہے
ہیں وہ مکڑی کے جانے کی طرح کمزور ہیں۔ ان میں کبھی یہ طاقت ہو ہی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کے مقابل میں
سراٹھائیں جو حقیقی قدرت و عزت رکھنے والے خدا پر اعتماد کر کے اٹھیں۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا (البقرہ - ۳۴)

قرآن دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ جب کبھی اہل ایمان اور اہل کفر کا مقابلہ ہوگا تو غلبہ اہل ایمان ہی
کو حاصل ہوگا:-

وَكُوفًا لِّكُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَوَا

اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تم سے جنگ کریں

اَلَاذْكُرْ اَنَّمْ لَرَجَعْدُ وَاَن لَّيَا وَاَلَا اَصْبَحَا
 سُنَّةَ اللّٰهِ اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ
 وَكَانَ تَحْدِ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (الفتح: ۲)
 تو ضرور پڑھ پھیر جائیں گے اور کوئی یار و مددگار نہ پائیں گے
 یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آرہی ہے اور تم کبھی اللہ
 کی سنت میں تغیر نہ پاؤ گے۔
 سَمَلْعَىٰ فِي قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
 الرَّحْبَ مَا اشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَكُم مِّنْ زَلِ
 بِمُ سُلْطٰنًا (آل عمران: ۱۷)
 ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ
 انھوں نے خدائی میں اُن چیزوں کو شریک کر لیا ہے
 جن کو خدا نے کوئی تمکن نہیں بخشا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کی طرف سے لڑتا ہے اس کے ساتھ خدائی طاقت ہوتی ہے، اور جس کے
 ساتھ خدائی طاقت ہو اس کے مقابلے میں کسی کا زور چل ہی نہیں سکتا۔

ذٰلِكَ بِاَن اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا وَاَن الْكَافِرِيْنَ اَھْمُوْا لَھُمْ (محمد: ۱)
 یہ اس لیے کہ ایمان داروں کا مددگار تو اللہ ہے اور
 کافروں کا مددگار کوئی نہیں۔
 وَمَا كُنْتُمْ اِذْ هَمِيْتُمْ وَلٰكِنْ
 اللّٰهَ رَحِيْ (انفال: ۲)
 جب تو نے تیر بھینکا تو وہ تو نے نہیں بھینکا بلکہ خدا
 بھینکا۔

یہ تو مومن صالح کی سطوت کا حال ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خدا کا قانون ہے کہ جو شخص ایمان دار
 ہوتا ہے جس کی سیرت پاکیزہ ہوتی ہے، جس کے اعمال نفاذیت کی آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں،
 جو ہوائے نفس اور اغراض نفسانی کے بجائے خدا کے مقرر کیے ہوئے قانون کی ٹھیک ٹھیک پیروی
 کرتا ہے، اس کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، دل آپ ہی آپ اس کی طرف کھینچے لگتے ہیں،
 نگاہیں اس کی طرف احترام سے اٹھتی ہیں، معاملات میں اس پر اعتماد کیا جاتا ہے، دوست تو دوست
 دشمن تک اس کو امین و صادق سمجھتے ہیں اور اس کے عدل، اس کی عفت، اور اس کی وفا شکاری
 پر بھروسہ کرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذُرِّيَّةً وَدًّا (مریم: ۶۰)
 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ
 الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 (ابراہیم: ۱۳۱)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَدْ كُنَّا إِيَّاهُ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ
 لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ (نحل: ۱۱۳)

مگر یہ سب کس چیز کے نتائج ہیں؟ محض زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے کے نہیں، مسلمانوں کے سے نام رکھ لینے اور معاشرت کے چند مخصوص اطوار اختیار کرنے اور چند گنی چنی سمیات یاد کر لینے کے نہیں۔ قرآن حکیم ان نتائج کے ظہور کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط لگاتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تہنیت تمہارے قلب و روح میں اس قدر جاگزیں ہو جائے کہ تمہارے تخیلات و افکار اور اخلاق و معاملات سب پر اسی کا غلبہ ہو۔ تمہاری ساری زندگی اسی کلمہ طیبہ کے معنوی قالب میں ڈھل جائے۔ تمہارے ذہن میں کوئی ایسا خیال راہ نہ پاسکے جو اس کلمہ کے معنی سے مختلف ہو۔ اور تم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اس کلمہ کے مقتضی کے خلاف ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو زبان سے یاد کرنے اور قلب سے اس کی تصدیق کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ ہی ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ تمہاری رگ رگ میں تقویٰ کی روح سرایت کر جائے۔ اللہ کے سوا تمہاری گردن کسی طاقت کے آگے نہ جھکے۔ اللہ کے سوا تمہارا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے۔ اللہ کے سوا کسی کا خوف تمہارے دل میں نہ رہے۔ اللہ کے سوا کسی کو راضی کرنے کی خواہش

تمہارے قلب میں باقی نہ رہے تمہاری محبت اور تمہارا بغض اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اللہ کے قانون کے سوا تمہاری زندگی پر کسی اور کا قانون نافذ نہ ہو۔ تم اپنے نفس اور اس کی ساری خواہشوں اور اس کے تمام مرغوبات و مجوبات کو اللہ کی خوشنودی پر قربان کر دینے کے لیے ہر وقت طیار رہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلہ میں تمہارے پاس سِمْعًا وَاطْعَانًا کے سوا کوئی اور قول و فعل نہ ہو۔ جب ایسا ہوگا تو تمہاری قوت مضرب تمہارے اپنے نفس اور جسم کی قوت نہ ہوگی بلکہ اس حکم الہی اکین کی قوت ہوگی جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سرسبز ہو جائے گی۔ اور تمہاری ذات اُس نُور السَّامَوَاتِ کے آئینہ کے جلووں سے منور ہو جائے گی جو تمام عالم کا حقیقی محبوب و مشوق ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ہمہ گیر چیز مسلمانوں کو حاصل تھی پھر اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا تاریخ کے اوراق اس پر شاہد ہیں۔ اس زمانہ میں جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اس کی کاپی ملے ہو گئی۔ مس غلام سے یکا یک وہ کندن بن گیا۔ اس کی ذات میں وہ کش پیدا ہوئی کہ دل اس کی طرف کھینچے لگے۔ اس پر جس کی نظر پڑتی وہ محسوس کرنا کہ گویا تقویٰ اور پاکیزگی اور صداقت کو محسوس دیکھ رہا ہے۔ وہ ان پڑھ، مفلس، فاقہ کش، پشیمند پوش اور بوریا نشین ہوتا، مگر پھر بھی اس کی ہیبت دلوں میں ایسی ٹھٹی کہ بڑے بڑے شان و شوکت والے فرمانرواؤں کو نصیب نہ تھی۔ ایک ایک مسلمان کا وجود گویا ایک چراغ تھا کہ جہدہ وہ جاتا اس کی روشنی اطراف و اکناف میں پھیل جاتی اور اس ایک چراغ سے سینکڑوں ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے۔ پھر جو اس کی روشنی قبول نہ کرتا اور اس سے ٹکرانے کی جرأت کرتا تو اس کو جلائے اور فنا کر دینے کی قوت بھی اس میں موجود تھی۔

ایسی ہی قوت ایمانی اور طاقت اور سیرت رکھنے والے مسلمان تھے کہ جب وہ سارے تین سو سے زیادہ نہ تھے تو انہوں نے تمام عرب کو مقابلہ کا چیلنج دے دیا، اور جب وہ چند لاکھ کی تعداد کو پہنچے تو ساری دنیا کو کھڑ کر لینے کے غم سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو قوت ان کے مقابلے پر آئی پاش پاش ہو گئی۔

جیسا کہ کہا جا چکا ہے، مسلمان کی اصلی طاقت یہی ایمان اور سیرت صالحہ کی طاقت ہے، جو صرف ایک

لا الہ الا اللہ کی حقیقت دل میں بیٹھ جانے سے حاصل ہوتی ہے لیکن اگر حقیقت دل میں جاگزیں نہ ہو، محض زبان پر یہ الفاظ جاری ہوں مگر ذہنیت اور عملی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی انسان وہی کا وہی رہے جو اس سے پہلے تھا، اور اس میں اور لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والوں میں اخلاقی و عملی حیثیت سے کوئی فرق نہ ہو، وہ بھی انہی کی طرح غیر اللہ کے آگے گردن جھکائے اور ہاتھ پھیلائے، انہی کی طرح غیر خدا سے ڈرے اور غیر خدا کی رضا چاہے اور غیر خدا کی محبت میں گرفتار ہو، انہی کی طرح ہوائے نفس کا بندہ ہو اور قانونِ الہی کو چھوڑ کر انسانی قوانین یا اپنے نفس کی خواہشات کا اتباع کرے، اس کے خیالات اور ارادوں اور نیتوں میں بھی وہی گندگی ہو جو ایک غیر مومن کے خیالات، ارادات اور نیات میں ہو سکتی ہے، اور اس کے اقوال و افعال و معاملات بھی ویسے ہی ہوں جیسے ایک غیر مومن کے ہوتے ہیں، تو پھر مسلمان کو نامسلمان پر فوقیت کس بنا پر ہو؟ روح ایمان اور روح تقویٰ نہ ہونے کی صورت میں ایک مسلمان ویسا ہی ایک بشر تو ہے جیسا ایک نامسلمان ہے۔ اس کے بعد مسلم اور غیر مسلم کا مقابلہ صرف جہانی طاقت اور مادی سائل ہی کے اعتبار سے ہوگا، اور اس مقابلہ میں جو طاقت وہ ہوگا وہ کمزور پر غالب آجائے گا۔

ان دونوں حالتوں کا فرق تاریخ کے صفحات میں اتنا نمایاں ہے کہ ایک نظر میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یا تو مٹھی بھر مسلمانوں نے بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹ دئے تھے اور انک کے کنارے سے لے کر اٹلانٹک کے سوا حل تک اسلام پھیلا دیا تھا۔ یا اب کروڑوں مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، اور غیر مسلم طاقتوں سے دبے ہوئے ہیں۔ جن آبادیوں میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں اور ان کو بستے ہو صدیاں گزر چکی ہیں وہاں اب بھی کفر و شرک موجود ہے۔

(ترجمان القرآن۔ شوال ۱۳۵۳ھ جنوری ۱۳۵۴ھ)

کیش مردان نہ کہ مذہب گوسفندان

مسئلہ سود پر ہمارے مضامین کو دیکھ کر ایک خیال کا بار بار اظہار کیا گیا ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں سرمایہ داری نظام، سیاسی طاقت کے ساتھ ہمارے گرد و پیش کی پوری معاشی دنیا پر مسلط ہو چکا ہے، معیشت کی گاڑی اصول سرمایہ داری کے پہیوں پر چل رہی ہے، سرمایہ داری اس کو چلا رہے ہیں اور وہی قومیں اس کے ذریعہ سے منزل ترقی کی طرف بڑھ رہی ہیں جن کے لیے پیدائش دولت اور صرف دولت کے باب میں کوئی مذہبی یا اخلاقی قید نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری اجتماعی قوت منتشر ہے۔ دنیا کے نظم معیشت کو بدلنا تو درکنار ہم خود اپنی قوم میں بھی اسلامی نظم معیشت کو از سر نو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب اگر ہماری مذہبی قیود ہم کو زمانے کے چلتے ہوئے نظام معاشی میں پورا پورا حصہ لینے سے روک دیں تو نتیجہ اس کا سوچنا نہ ہو گا کہ ہماری قوم معاشی ترقی و خوشحالی کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے میں دوسری قوموں کے پیچھے رہ جائے گی۔ ہم مفلس ہوتے جائیں گے اور ہمسایہ قومیں دولت مند ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر ہماری یہ معاشی کمزوری ہم کو سیاسی، اخلاقی اور تمدنی حیثیت سے بھی ذلیل اور پست کر دے گی۔ یہ محض ہم اور اندیشہ نہیں بلکہ واقعات کی دنیا میں یہی نتیجہ ہم کو نظر آ رہا ہے، برسوں سے نظر آ رہا ہے، مستقبل میں ہمارا جو کچھ انجام ہونے والا ہے اس کے آثار کچھ ایسے دھندلے نہیں ہیں کہ ان کو نہ دیکھا جاسکتا ہو۔ پس ہم کو محض شریعت کا قانون بتانے سے کیا فائدہ؟ اسلام کے معاشی اصول بیان کرنے سے کیا حاصل؟ ہم کو یہ بتاؤ کہ ان حالات میں اسلامی قانون کی پابندی کے ساتھ ہمارے لیے اپنی معاشی حالت کو نبھانے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو دو صورتوں میں سے ایک صورت یقیناً پیش آئے گی یا تو مسلمان

بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ یا پھر وہ بھی دوسری قوموں کی طرح مجبور ہوں گے کہ ایسے تمام قوانین کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتے۔“

یہ سوال صرف مسلمانوں ہی تک محدود نہیں ہے۔ دراصل اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر زندگی کو تمام شعبوں میں سے محض ایک معیشت کا ہی شعبہ ایسا ہوتا جس پر ایک غیر اسلامی نظام مسلط ہو گیا ہوتا، تو شاید معاملہ بہت ہلکا ہوتا۔ مگر واقعات کی شہادت کچھ اور ہے۔ اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے۔ خود اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیے۔ زندگی کا کونسا شعبہ ایسا پایا جاتا ہے جس پر غیر اسلام کا تسلط نہیں ہے؟ کیا اعتقادات اور افکار و تخیلات پر الحاد و دہریت یا کم از کم شک و ریب کا غلبہ نہیں؟ کیا تعلیم پر ناخداستانی کی حکومت نہیں؟ کیا تمدن و تہذیب پر فرنگیت کا استیلا نہیں؟ کیا معاشرت کی جڑوں تک میں مغربیت اتر نہیں گئی؟ کیا اخلاق اس کے غلبہ سے محفوظ ہیں؟ کیا معاملات اس کے تسلط سے آزاد ہیں؟ کیا قانون اور سیاست اور حکومت کے اصول و فروع، نظریات اور عملیات میں سے کوئی چیز بھی اس کے اثر سے پاک ہے؟ جب حال یہ ہے تو آپ اپنے سوال کو معیشت اور اس کے بھی صرف ایک پہلو تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ اس کو وسیع کیجیے۔ پوری زندگی پر پھیلا دیجیے۔ یوں کہیے کہ زندگی کے دریائے اپنا رخ بدل دیا ہے۔ پہلے وہ اُس راستہ پر بہ رہا تھا جو اسلام کا راستہ تھا۔ اب وہ اُس راستہ پر بہ رہا ہے جو غیر اسلام کا راستہ ہے۔ ہم اس کے رخ کو بدلنے کی قوت نہیں رکھتے۔ ہم میں اتنی قوت بھی نہیں کہ اس کی رو کے خلاف تیر سکیں۔ ہم کو ٹھہرنے میں بھی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اب ہمیں کوئی ایسی صورت بتاؤ کہ ہم مسلمان بھی رہیں اور اس دریا کے بہاؤ پر اپنی کشتی کو چھوڑ بھی دیں، عازم کعبہ بھی رہیں اور اس قافلہ کا ساتھ بھی نہ چھوڑیں جو ترکستان کی طرف جا رہا ہے، ہم اپنے خیالات، نظریات، مقاصد، اصولِ حیات اور منہاجِ عمل میں نا مسلمان بھی ہوں، اور پھر مسلمان بھی ہوں۔ اگر ان اضداد کو جمع کرنے کی کوئی صورت تم نے نہ نکالی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو ہم اسی دریا کے ساحل پر کہیں مر رہیں گے، یا پھر یہ اسلام کا یلبیل جو ہماری کشتی پر لگا ہوا ہے

ایک ن کھرچ ڈالا جائے گا اور کیشی بھی دوسری کیشیوں کے ساتھ دریا کے دھارے پر بہتی نظر آئے گی۔

ہمارے ”روشن خیال“ اور ”تجدید پسند“ حضرات جب کسی مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہیں تو ان کی آخری جھٹ، جو ان کے نزدیک سب سے قوی جھٹ ہے، یہ ہوتی ہے کہ زمانے کا رنگ یہی ہے۔ ہوا کا رخ اسی طرف ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مخالفت کر کے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اخلاق کا سوال ہو۔ وہ کہیں گے کہ دنیا کا معیار اخلاق بدل چکا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ مسلمان اس پرانے معیار اخلاق پر کیسے قائم رہیں؟ پر دسے پر بحث ہو۔ ارشاد ہوگا کہ دنیا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ جو چیز دنیا سے اٹھ چکی ہے اس کو مسلمان کیسے نہ اٹھائیں؟ تعلیم پر گفتگو ہو۔ ان کی آخری دلیل یہ ہوگی کہ دنیا میں اسلامی تعلیم کی مانگ ہی نہیں۔ مدعا یہ کھلا کہ مسلمان بچے وہ جس بن کر کیسے نکلیں جن کی مانگ نہیں ہے اور وہ مال کیوں بنیں جس کی مانگ ہے؟ سود پر تقریر ہو۔ ٹیپ کا بندی ہوگا کہ اس دنیا کا کام اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ گویا مسلمان کسی ایسی چیز سے احتراز کیسے کر سکتے ہیں جو اب دنیا کا کام چلانے کے لیے ضروری ہو گئی ہے؟ غرض یہ کہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، معیشت، قانون، سیاست، اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں جسے جس شعبے میں بھی اصول اسلام سے ہٹ کر فرنگیت کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے زمانے کا رنگ اور ہوا کا رخ اور دنیا کی رفتار وہ آخری جھٹ ہوتی ہے جو اس تقلید مغربی یا درحقیقت اس جزوی ارتداد کے جواز پر برہان قاطع سمجھ کر پیش کی جاتی ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عمارت اسلامی کے اجزاء میں سے ہر اس جز کو ماسقط کر دینا فرض ہے جس پر اس دلیل سے حملہ کیا جائے۔

ہم کہتے ہیں کہ شکست و نجات کی یہ تجویزیں جن کو متفرق طور پر پیش کرتے ہو، ان سب کو ملا کر ایک جامع تجویز کیوں نہیں بنا لیتے؟ مکان کی ایک ایک دیوار، ایک ایک کمرے اور ایک ایک دالان کو گرانے کی علیحدہ علیحدہ تجویزیں پیش کرنے، اور ہر ایک پر فرداً فرداً بحث کرنے میں فضول وقت ضائع ہوتا ہے کیوں نہیں کہتے کہ یہ پورا مکان گرا دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا رنگ زمانے کے رنگ سے مختلف ہے؟

اس کا رخ ہوا کے رخ سے بھرا ہوا ہے اور اس کی وضع ان مکانوں سے کسی طرح نہیں ملتی جواب دنیا میں بن رہے ہیں؟

جن لوگوں کے حقیقی خیالات یہی ہیں ان سے تو بحث کرنا فضول ہے۔ ان کے لیے تو صاف اڑ سیدھا جواب یہی ہے کہ اس مکان کو گرسانے اور اس کی جگہ دوسرا مکان بنانے کی رحمت آپ کیوں اٹھا ہیں؟ جو دوسرا خوش وضع، خوشنما، خوش رنگ مکان آپ کو پسند آئے اس میں تشریف لے جائیے۔ اگر دیا کے دھارے پر بنے کا شوق ہے تو اس کشتی کا بیل کھرچنے کی تکلیف بھی کیوں اٹھائیے؟ جو کشتیاں پہلو سے بہ رہی ہیں انہی میں سے کسی میں نقل مقام فرمائیے۔ جو لوگ اپنے خیالات، اپنے اخلاق، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی تعلیم، غرض اپنی کسی چیز میں بھی مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان رہنا نہیں چاہتے ان کے برائے نام مسلمان بنے رہنے سے اسلام کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے۔ وہ خدا پرست نہیں ہوا پرست ہیں۔ اگر دنیا میں بت پرستی کا غلبہ ہو جائے تو یقیناً وہ بتوں کو پوجیں گے۔ اگر دنیا میں بڑی کا رواج عام ہو جائے تو یقیناً وہ اپنے کپڑے اتار پھینکیں گے۔ اگر دنیا بھاری کھانے لگے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ نجاست ہی پاکیزگی ہے اور پاکیزگی تو سراسر نجاست ہے۔ ان کے دل اور دماغ غلام ہیں اور غلامی ہی کے لیے گھڑے گئے ہیں۔ آج فرنگیت کا غلبہ ہے، اس لیے اپنے باطن سے لیکر ظاہر کے ایک ایک گوشہ تک وہ فرنگی بننا چاہتے ہیں۔ کل اگر زنگیت غالب ہو جائے تو یقیناً وہ زنگی بنیں گے، اپنے جہروں پر سیاہیاں پھیریں گے، اپنے ہونٹ موٹے کریں گے، اپنے بالوں میں جھینوں کے سے گھونگر پیدا کریں گے، ہر اس شے کی پوجا کرنے لگیں گے جو زنگیوں سے ان کو پسند آئے گی۔ ایسے غلاموں کی اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بخدا اگر کروڑوں کی مردم شماری میں سے ان سب منافقوں اور غلام فطرت لوگوں کے نام کٹ جائیں اور دنیا میں صرف چند ہزار وہ مسلمان رہ جائیں جن کی تعریف یہ ہو کہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ** اِذْلَلْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَئِمَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ

لَوْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسٍ لَّوَسَّاسٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور ان کروڑوں کا نکل جانا اس سختی میں ایسا ہوگا جیسے کسی مریض کے جسم سے پیپ اور کچھ ہو نکل جائے۔

خَشْيَ أَنْ تُصِيبَكَ آثَرُكُمْ۔ تم کو خوف ہے کہ ہم پر مصیبت آجائے گی۔

یہ آج کوئی نئی آواز نہیں ہے بہت پرانی آواز ہے جو ہمیشہ منافقوں کی زبان سے بلند ہوتی رہی ہے۔ یہی آواز نفاق کی اُس بیماری کا پتہ دیتی ہے جو دلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی آواز کو بلند کرنے والے ہمیشہ مخفیین اسلام کے کیمپ کی طرف پکارتے رہے ہیں۔ ہمیشہ سے انھوں نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو پاؤں کی بیڑیاں اور گلے کا طوق ہی سمجھا ہے۔ ہمیشہ سے ان کو احکام خدا و رسول کا اتباع گراں ہی گزرتا رہا ہے۔ اطاعت میں جان و مال کا نیاں، اور نافرمانی میں حیات دنیا کی ساری کامرانیاں ہمیشہ سے اُن کو نظر آتی رہی ہیں۔ پس اُن کی خاطر خدا کی شریعت کو نہ ابتدائیں بدلا گیا تھا، نہ اب بدلا جاسکتا ہے، اور نہ کبھی بدلے گا۔ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کیلئے نہیں اتری ہے۔ ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک، اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے۔ یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا غم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں، جیسے اللہ کو دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ محبوب رکھتے ہوں اور اسی رنگ میں تمام دنیا کو رنگ دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیرایہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی آفرینش کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستہ پر رواں کر دے جو اس کے ایمان و اعتقاد میں راہِ راست ہے، صراطِ مستقیم ہے۔ اگر دریائے اپنا رخ اُس راستہ سے لے وہ اللہ کے محبوب اور اللہ ان کا محبوب ہو، مسلمانوں کے لیے نرم اور کافروں پر سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انھیں خوف نہ ہو۔

پھر دیا ہے تو اسلام کے دعوے میں وہ شخص جھوٹا ہے جو اس بدلے ہوئے رخ پر بہنے کے لیے رضی ہو جائے حقیقت میں جو سچی مسلمان ہے وہ اس غلط رو دریا کی زقار سے لڑے گا، اس کا رخ پھیرنے کی کوشش میں اپنی پوری قوت صرف کر دے گا، کامیابی اور ناکامی کی اس کو قطعاً پروا نہ ہوگی، وہ ہر اس نقصان کو گوارا کرے گا جو اس لڑائی میں پہنچے یا پہنچ سکتا ہو حتیٰ کہ اگر دریا کی روانی سے لڑتے لڑتے اس کے بازو ٹوٹ جائیں، اس کے جوڑ بند ڈھیلے ہو جائیں، اور پانی کی موجیں اس کو نیم جاں کر کے کسی کنارے پر پھینک دیں، تب بھی اس کی روح ہرگز ٹکستے کھائے گی، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے دل میں اپنی اس ظاہری نام لادی پر افسوس، یا دریا کی زد پر بہنے والے کافروں اور منافقوں کی کامرانیوں پر رشک کا جذبہ راہ نہ پائے گا۔

قرآن تمہارے سامنے ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں تمہارے سامنے ہیں۔ ابتداء سے لے کر آج تک کے علمبرداران اسلام کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں۔ کیا ان سب سے تم کو یہی تعلیم ملتی ہے کہ ہوا جھڑاڑے اُدھر اڑ جاؤ؟ پانی جھڑ بہاڑے اُدھر بہ جاؤ؟ زمانہ جو رنگ اختیار کرے اسی رنگ میں رنگ ڈاؤ؟ اگر مرد عاقلی ہو تو کسی کتاب کے نزول اور کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہو کی موجیں تمہاری ہدایت کے لیے، اور حیات دنیا کا بہاؤ تمہاری رہنمائی کے لیے اور زمانے کی نیزگیاں تمہیں گرگٹ کی روش دکھانے کے لیے کافی تھیں۔ خدا نے کوئی کتاب ایسی ناپاک تعلیم دینے کے لیے نہیں بھیجی اور نہ اس غرض کے لیے کوئی نبی مبعوث کیا۔ اس ذات حق کی طرف سے تو جو پیغام بھی آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ دنیا جن غلط راستوں پر چل رہی ہے اُن سب کو چھوڑ کر ایک سیدھا راستہ مقرر کرے، اُنس کے خلاف جتنے راستے ہوں اُن کو مٹا دے اور دنیا کو اُن ہٹانے کی کوشش کرے، ایمان داروں کی ایک ایسی جماعت بنائے جو نہ صرف خود اس سیدھے راستے پر چلیں بلکہ دنیا کو بھی اس کی طرف کھینچ لانے کی کوشش کریں۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین نے ہمیشہ اسی غرض کے لیے جہاد کیا ہے۔ اس جہاد میں اذیتیں اٹھائی ہیں۔ نقصان برداشت کیے ہیں اور جانیں دی ہیں۔ اُن میں سے کسی نے مصائب کے خوف یا منافق کے لالچ سے رفقاً زمانہ کو کبھی اپنا مقصد نہیں بنایا۔ اب اگر کوئی شخص یا کوئی

گروہ ہدایت آسمانی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں نقصان اور مشکلات اور خطرات دیکھتا ہے اور ان سے خوفزدہ ہو کر کسی ایسے راستے پر جانا چاہتا ہے جس پر چلنے والے اس کو خوشحال، کامیاب اور سر بلند نظر آتے ہیں، تو وہ شوق سے اپنے پسندیدہ راستے پر جاوے۔ مگر وہ بزدل اور حریص انسان اپنے نفس کو اور دنیا کو یہ دھوکا دینے کی کوشش کیوں کرتا ہے کہ وہ خدا کی کتاب اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر بھی اس کا پیرو ہے؟ نا فرمانی خود ایک بڑا جرم ہے۔ اس پر جھوٹ اور فریب اور منافقت کا اضافہ کر کے آخر کیا فائدہ اٹھانا مقصود ہے؟

یہ خیال کہ زندگی کا دریا جس رخ پر بہ گیا ہے اس سے وہ پھیرا نہیں جاسکتا، عقلاً بھی غلط ہے اور تجربہ مشاہدہ بھی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ دنیا میں ایک نہیں سینکڑوں انقلاب ہوئے ہیں اور ہر انقلاب نے اس دریا کے رخ کو بدلا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ نمایاں مثال خود اسلام ہی میں موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو زندگی کا یہ دریا کس رخ پر بہ رہا تھا؟ کیا تمام دنیا پر کفر و شرک کا غلبہ نہ تھا؟ کیا استبداد اور ظلم کی حکومت نہ تھی؟ کیا انسانیت کو طبقات کی ظالمانہ تقسیم نے داغدار نہ بنا رکھا تھا؟ کیا اخلاق پر فوجش، معاشرت پر نفس پرستی، معیشت پر ظالمانہ جاگیر داری و سرمایہ داری، اور قانون پر بے اعتدالی کا تسلط نہ تھا؟ مگر ایک تن واحد نے اٹھ کر تمام دنیا کو پھینچ دے دیا۔ تمام ان غلط خیالات اور غلط رویوں کو رد کر دیا جو اس وقت دنیا میں رائج تھے۔ ان سب کے مقابلہ میں اپنا ایک عقیدہ اور اپنا ایک طریقہ پیش کیا، اور چند سال کی مختصر مدت میں اپنی تبلیغ اور جہاد سے دیا کے رخ کو پھیر کر اور زمانہ کے رنگ کو بدل کر چھوڑا۔

تازہ ترین مثال اشتراک کی تحریک کی ہے۔ انیسویں صدی میں سرمایہ داری کا تسلط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کوئی بزدل مرغ بادئ اس وقت یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ جو نظام ایسی ہولناک سیاسی اور جنگی قوت کے ساتھ دنیا پر تسلط ہے اس کو الٹ دینا بھی ممکن ہے۔ مگر انہی حالات میں ایک شخص کارل مارکس نامی اٹھا اور اس نے اشتراکیت کی تبلیغ شروع کی۔ حکومتوں نے اس کی مخالفت کی۔ وطن سے نکال دیا۔ ملک ملک کی خاک چھانتا پھرتا گندہ سی اور مصیبت سے دوچار ہوا مگر مرنے سے پہلے اشتراکیوں کی ایک طاقت و رجحان عمت پیدا کر گیا جس نے چالیس

سال کے اندر نہ صرف روس کی سب سے زیادہ خوفناک طاقت کو الٹ کر رکھ دیا، بلکہ تمام دنیا میں سرمایہ داری کی جڑیں ہلا دیں، اور اپنا ایک محاشی و تمدنی نظریہ اس قوت کے ساتھ پیش کیا کہ آج دنیا میں اس کے متبعین کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان ممالک کے قوانین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں جن پر سرمایہ داری کی حکومت گہری جڑوں کے ساتھ جمی ہوئی ہے۔

مگر انقلاب یا ارتقا ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوا ہے۔ اور قوت ڈھل جانے کا نام نہیں ٹھہرا دینے کا نام ہے۔ مڑ جانے کو قوت نہیں کہتے، موڑ دینے کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی مارا دیا اور بندا لوٹ کر کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا۔ جو لوگ اپنا کوئی اصول، کوئی مقصد حیات، کوئی نصب العین نہ رکھتے ہوں جو کسی بن مقصد کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں، جو خطرات اور مشکلات کے مقابلے کی ہمت نہ رکھتے ہوں، جن کو دنیا میں محض آسائش اور بہولت ہی مطلوب ہو، جو ہر سانچے میں ڈھل جانے اور ہر دباؤ سے دب جانے والے ہوں، ایسے لوگوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ انسانی تاریخ میں نہیں پایا جاتا۔ تاریخ بنانا صرف ہمارے دلوں کا کام ہے۔ انہی نے اپنے جہاد اور اپنی قربانیوں سے زندگی کے دریا کا رخ پھیرا ہے۔ دنیا کے خیالات بدلے ہیں۔ مناجات عمل میں انقلاب برپا کیا ہے۔ زمانے کے رنگ میں رنگ جانے کے بجائے زمانے کو خود اپنے رنگ میں رنگ کر چھوڑا۔ پس یہ نہ کہو کہ دنیا جس راستہ پر جا رہی ہے اس سے وہ پھیری ہی نہیں جاسکتی، نہ اسے کی جورش ہے اس کا اتباع کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ جمہوری کا بھڑا دعوہ کر کے کہہ جائے تم کو خود اپنی کمزوری کا سچا اعتراف کرنا چاہیے۔ اور جب تم اس کا اعتراف کر دے گے تو تم کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے لیے دنیا میں نہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے، نہ کوئی اصول اور نہ کوئی ضابطہ۔ اس کو تو ہر زور آور سے دنیا پر ٹسے لگا۔ ہر طاقت کو تنگ جھکنا پڑے گا۔ وہ کبھی اپنے کسی اصول اور کسی ضابطہ کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مذہب اس کے لیے اپنے اصول بدلتا چلا جائے تو وہ سرے سے کوئی مذہب ہی نہ رہے گا۔

یہ بھی ایک دھوکا ہے کہ اسلام کی قیود و تعاریں خوشحالی اور ترقی میں مانع ہیں۔ آخر تم اسلام کی کس قید کی

پابندی کر رہے ہو؟ کوئی قید ہے جس سے تم آزاد نہیں ہوئے؟ اور کوئی حد ہے جس کو تم نے نہیں توڑا؟ تم کو جو چیز تباہ کر رہی ہیں ان میں سے کس کی اجازت اسلام نے تم کو دی ہے؟ تم تباہ ہو رہے ہو اپنی فضول خرچیوں سے جن کے لیے کروڑوں روپیہ سالانہ کا سود تمہاری جیبوں سے ساہوکاروں کے خزانے میں جا رہا ہے، اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں تمہارے قبضہ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ کیا اسلام نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ تم کو خود تمہاری اپنی بری عادتیں تباہ کر رہی ہیں۔ اس مفلسی کی کتابیں بھی سینما اور کھیل تماشے تمہاری آبادی سے بھرے رہتے ہیں۔ تم میں کا ہر شخص لباس اور زینت و آرائش کے سامانوں پر اپنی جینٹلیٹک زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تمہاری جیبوں سے ہر مہینہ لکھن روپیہ چودہ رکنوں اور نمائشی افغان اور جابلاندا اشغال میں صرف ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کس کو اسلام نے تمہارے لیے حلال کیا تھا؟ سب سے بڑی چیز جس نے تم کو تباہ کر دیا ہے وہ ادائے زکوٰۃ میں غفلت اور آپس کی معاونت سے بے پروائی ہے۔ کیا اسلام نے یہ چیز تم پر فرض نہ کی تھی؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تمہاری معیشت کی بربادی اسلامی قیود کی پابندی کا نتیجہ نہیں بلکہ ان سے آزادی کا نتیجہ ہے۔ یہی ایک سود کی پابندی تو وہ بھی کہاں قائم ہے؟ کم از کم ۹۵ فی صدی مسلمان بغیر کسی حقیقی مجبوری کے سود پر قرض لیتے ہیں۔ کیا اسلامی احکام کی پابندی اسی کا نام ہے؟ مال مسلمانوں میں سے بھی ایک بڑا حصہ کسی نہ کسی شکل میں سود دکھا رہا ہے۔ باقاعدہ ساہوکاری نہ کی تو کیا ہوا بینک اور ذمہ اور سرکاری بانڈس اور پراویڈنٹ فنڈس کا سود تو اکثر و بیشتر مالدار مسلمان کھاتے ہیں۔ پھر وہ حرمت سود کی قید کہاں ہے جس پر تم اپنی معاشی خسہ حالی کا الزام رکھتے ہو؟

عجیب پر لطف استدلال ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور قومی طاقت کا مدار دولت مندی پر ہے، اور دولت کا مدار معاشی ترقی و خوشحالی کے ذرائع سے فائدہ اٹھانے پر ہے، اور ان سب کا مدار سود کے جواز پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ابھی تک یہی خبر نہیں کہ عزت اور طاقت کا مدار دراصل ہے کس چیز پر محض دولت ہرگز وہ چیز نہیں، جو کسی قوم کو مغرور اور طاقت ور بناتی ہو۔ تمہارا ایک ایک شخص اگر لکھتی اور کروڑ پتی بن جائے، مگر تم میں کیرکڑ کی طاقت نہ ہو تو یقین رکھو کہ دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہ ہوگی۔ بخلاف اس کے اگر تم میں حقیقت اسلامی سیرت موجود ہو،

تم صادق اولامین ہو، لایچ اور خوف سے پاک ہو، اپنے اصول میں سخت اور اپنے معاملات میں کھرے ہو، حق کو حق اور فرض کو فرض سمجھنے والے ہو، حرام و حلال کی تیز کو ہر حال میں ملحوظ رکھنے والے ہو، اور تم میں اتنی اخلاقی قوت موجود ہو کہ کسی نقصان کا خوف اور کسی فائدے کی طمع تم کو راستی سے ہٹانے سکے، اور کسی قیمت پر تمہارا ایمان نہ خرید جا سکے، تو دنیا میں تمہاری ساکھ قائم ہو جائے گی، دلوں میں تمہاری عزت بیٹھ جائے گی، تمہاری بابت کا وزن لکھتی کی پوری دولت سے زیادہ ہوگا، تم جھوٹیلوں میں رہ کر اور پونہ لگے کپڑے پہن کر بھی دولت الہی میں رہنے والوں سے زیادہ احترام کی نظر سے دیکھے جاؤ گے، اور تمہاری قوم کو ایسی طاقت حاصل ہوگی جس کو کبھی نیچا نہیں دکھایا جاسکتا عہد صحابہ کے مسلمان کس قدر مغلس تھے۔ جھوٹیلوں اور کسل کے خیموں میں رہنے والے۔ تمدن کی شان و شوکت سے نا آشنا۔ نہ ان کے لباس درست، نہ غذا درست، نہ ہتھیار درست، نہ عوارض شاندار۔ مگر ان کی جودھا ک اور ساکھ دنیا میں تھی وہ نہ اموی عہد میں مسلمانوں کو نصیب ہوئی، نہ عباسی عہد میں، اور نہ بعد کے کسی عہد میں۔ ان کے پاس دولت نہ تھی مگر کیرکڑ کی طاقت تھی جس نے دنیا میں اپنی غوث و عظمت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ بعد والوں کے پاس دولت آئی، حکومت آئی، تمدن کی شان و شوکت آئی، مگر کوئی چیز بھی کیرکڑ کی کمزوری کا بدلہ فراہم نہ کر سکی۔

تم نے تاریخ اسلام کا سبق تو فراموش ہی کر دیا ہے۔ مگر دنیا کی جس قوم کی تاریخ چاہو اٹھا کر دیکھو۔ تم کو ایک مثال بھی ایسی نہ ملے گی کہ کسی قوم نے محض سہولت پسندی اور آرام طلبی اور صنعت پرستی سے عزت اور طاقت حاصل کی ہو۔ تم کسی ایسی قوم کو معزز اور سر بلند نہ پاؤ گے جو کسی اصول اور کسی ڈسپلن کی پابند نہ ہو، کسی بڑے مقصد کے لیے لگی اور شقت اور سختی برداشت نہ کر سکتی ہو، اور اپنے اصول و مقاصد کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو اور خود اپنے نفس کو بھی قربان کر دینے کا جذبہ نہ رکھتی۔ یہ ڈسپلن اور اصول کی پابندی اور بڑے مقاصد کے لیے راحت و آسائش اور منافع کی قربانی کئی کئی نسلوں میں تم کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اسلام میں اس کا رنگ کچھ اور ہے اور دوسری ترقی یافتہ قوموں میں کچھ اور۔ یہاں سے نکل کر تم کسی اور نظام تمدن میں جاؤ گے تو وہاں بھی

تم کو اس رنگ میں نہ ہی دوسرے رنگ میں ایک نہ ایک ضابطہ کا پابند ہونا پڑے گا، ایک شا ایک پلن کی گرفت برداشت کرنی ہی ہوگی، چند مخصوص اصولوں کے شکنجے میں بہر حال تم جکڑے جاؤ گے، اور تم نے کسی مقصد اور کسی اصول کی خاطر قربانی کا مطالبہ ضرور کیا جائے گا۔ اگر اس کا حسلہ تم میں نہیں ہے، اگر تم صرف نرمی اور کٹنگی اور ٹھاسا ہی کے متوالے ہو اور کسی سختی، کسی تنگی، اور کسی کڑواہٹ کو گوارا کرنے کی طاقت تم میں نہیں ہے تو اسلام کی قید و بند سے نکل کر جہاں چاہو جا کر دیکھ لو کہیں تم کو عزت کا مقام نہ ملے گا اور کسی جگہ طاقت کا خزانہ تم نہ پاسکو گے۔ قرآن نے اس قاعدہ کلیہ کو صرف چار لفظوں میں بیان کیا ہے اور وہ چار لفظ ایسے ہیں جن کی صداقت پر پوری تاریخ عالم گواہ ہے۔ **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا**۔ یسر کا دامن ہر حال میں عسر کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس میں عسر کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں وہ کبھی یسر سے ہم کنار نہیں ہو سکتا۔

(ترجمان القرآن صفحہ ۵۵۵۔ سی ۱۹۳۶ء)

مسلمانوں کیلئے تعلیم پالیسی اور لائحہ عمل

[یہ نوٹ ہے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی مجلس اصلاح نصابِ بنیات کے استفسارات کے جواب میں بھیجا گیا تھا۔ اگرچہ اس میں خطاب بظاہر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ہے، لیکن حوصلہ اس کے مخاطب مسلمانوں کے تمام تعلیمی ادارات ہیں۔ جس تعلیمی پالیسی کی توضیح اس نوٹ میں کی گئی ہے، اسے اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ علی گڑھ ہو یا دیوبند یا ندوہ یا جامعہ ملیہ، سرسبک طریق کا راب نامزد ہو جائے ہو چکا ہے، اگر یہ اس پر نظر ثانی نہ کریں گے تو اپنی افادیت بالکل کھو دیں گے]

مسلم یونیورسٹی کو رٹ اس امر پر تمام مسلمانوں کے شکریہ کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے ادارہ کے بنیادی مقصد یعنی طلبہ میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی طرف توجہ کی، اور اس کو زبوں حال لانے کے لیے آپ کی مجلس کا تقرر کیا۔ اس سلسلہ میں جو کاغذات یونیورسٹی کے دفتر سے بھیجے گئے ہیں، ان کو میں نے پورے غور و خوض کے ساتھ دیکھا۔ جہاں تک بنیات اور علوم اسلامیہ کے موجودہ طریق تعلیم کا تعلق ہے، اس کے ناقابلِ اطمینان ہونے کوئی شبہ نہیں۔ جو نصاب اس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ یقیناً ناقص ہے، لیکن مجلس کے معزز ارکان کی جانب سے جو سوالات مرتب کیے گئے ہیں، ان کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس کے پیش نظر صرف ترمیم نصاب کا سوال ہے، اور غالباً یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چند کتابوں کو خارج کر کے چند دوسری کتابیں رکھ دینے سے طلبہ میں ”اسلامی اسپرٹ“ پیدا کی جاسکتی ہے۔ اگر میرا یہ قیاس صحیح ہے تو میں کہوں گا کہ یہ اصلی صورتِ حال کا بہت ہی نامکمل اندازہ ہے۔ دراصل ہم کو اس سے زیادہ گہرائی میں جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن، حدیث، فقہ، اور عقائد کی اس تعلیم کے باوجود، جو اس وقت ہی جا رہی ہے، طلبہ میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟

اگر محض موجودہ نصابِ بنیات کا نقص ہی اس کی وجہ ہے تو اس نقص کو دور کر دینا بلاشبہ اس خرابی کو رفع کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اسباب زیادہ وسیع ہیں، اگر آپ کی پوری تعلیمی پالیسی میں کوئی اساسی خرابی موجود ہے، تو اصلاح حال کے لیے محض نصابِ بنیات کی ترمیم ہرگز کافی نہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اصلاحات کا دائرہ زیادہ وسیع کرنا ہوگا، خواہ وہ کتنا ہی محنت طلب اور مشکلات سے لبریز ہو۔ میں نے اس مسئلہ پر اسی نقطہ نظر سے غور کیا ہے، اور جن نتائج پر میں پہنچا ہوں انھیں امکانی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔

میرا یہ بیان تین حصوں میں تقسیم ہوگا۔ پہلے حصہ میں یونیورسٹی کی موجودہ تعلیمی پالیسی پر تنقید ہی نظر ڈال کر اس کی اساسی خرابیوں کو واضح کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ مسلمان قوم کے حقیقی مفاد کے لیے اب ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ دوسرے حصے میں اصلاحی تجاویز پیش کی جائیں گی۔ اور تیسرے حصہ میں ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر سے بحث کی جائے گی۔

(۱)

اس وقت مسلم یونیورسٹی میں جو طریق تعلیم رائج ہے وہ تعلیم جدید اور اسلامی تعلیم کی ایک ایسی آمیزش پر مشتمل ہے جس میں کوئی استراحت اور کوئی ہم آہنگی نہیں۔ دو بالکل متضاد اور بے جوڑ تعلیمی عنصر کو جو لوگوں توں لے کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے مگر ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی گئی کہ ایک مرکب علمی قوت بن کر کسی ایک کچر کی خدمت کر سکیں۔ یکجائی و اجتماع کے باوجود یہ دونوں عنصر نہ صرف ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مزاحمت کر کے طلبہ کے ذہن کو دو مخالف سمتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے قطع نظر، خالص تعلیمی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا بڑے گا کہ تعلیم میں اس قسم کے متباہن اور متضاد عناصر کی آمیزش اصلاً غلط ہے، اور اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔

اسلامی نقطہ نظر سے یہ آمیزش اور بھی زیادہ قیاحت کا سبب بن گئی ہے، کیونکہ اول تو خود آمیزش ہی درست نہیں، پھر اس پر مزید خرابی یہ ہے کہ یہ آمیزش بھی مساویانہ نہیں ہے۔ اس میں مغربی عنصر بہت

طاقت ور ہے اور اسلامی عنصر اس کے مقابلہ میں نہایت کمزور ہے۔ مغربی عنصر کو پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہے کہ وہ ایک عصری عنصر ہے جس کی پشت پر رقرار زمانہ کی قوت اور ایک عالمگیر حکمران تمدن کی طاقت ہے۔ اس کے بعد وہ ہماری یونیورسٹی کی تعلیم میں ٹھیک اُسی شان اور اُسی طاقت کے ساتھ شریک کیا گیا ہے جس کے ساتھ وہ ان یونیورسٹیوں میں ہے اور ہونا چاہیے جو مغربی کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہاں مغربی علوم و فنون کی تعلیم اس طور پر دی جاتی ہے کہ ان کے تمام اصول اور نظریات مسلمان لڑکوں کی صاف اور سادہ لوح دل پر ایمان بن کر ثبت ہو جاتے ہیں اور ان کی ذہنیت کلیتہً مغربی سانچے میں ڈھل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مغربی نظر سے دیکھنے اور مغربی دماغ سے سوچنے لگتے ہیں، اور یہ اعتقاد ان پر مسلط ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز معقول اور با وقعت ہے تو وہی ہے جو مغربی علم و حکمت کے اصول و سبائی سے مطابقت رکھتی ہو۔ پھر ان تاثرات کو مزید تقویت اُس تربیت بختی ہے جو ہماری یونیورسٹی میں عملاً دی جا رہی ہے۔ لباس، معاشرت، آداب و اطوار، رفتار و گفتار، کھیل کود، غرض کوئی چیز ہے جس پر مغربی تہذیب تمدن اور مغربی رجحانات کا غلبہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی کا ماحول اگر پورا نہیں تو ۹۵ فی صدی یقیناً مغربی ہے اور اُسے ماحول کے جو اثرات ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں ان کو ہر صاحب نظر خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کے مقابل میں اسلامی عنصر نہایت کمزور ہے۔ اول تو وہ اپنی تمدنی و سیاسی طاقت کھو کر ویسے ہی کمزور ہو چکا ہے۔ پھر ہماری یونیورسٹی میں اس کی تعلیم جن کتابوں کے ذریعہ سے دی جاتی ہے وہ موجودہ زمانے سے صدیوں پہلے لکھی گئی تھیں۔ ان کی زبان اور ترتیب و تدوین ایسی نہیں جو عصری دماغوں کو اپیل کر سکے۔ ان میں اسلام کے ابدی اصولوں کو جن حالات اور جن عملی مسائل پر منطبق کیا گیا ہے ان میں سے اکثر اب درپیش نہیں ہیں اور جو مسائل اب درپیش ہیں ان پر ان اصولوں کو منطبق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مزید برآں اس تعلیم کی پشت پر کوئی تربیت، کوئی زندہ ماحول، کوئی عملی برتاؤ اور جین بھی نہیں۔ اس طرح مغربی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم کی آمیزش اور بھی زیادہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ ایسی نامساوی آمیزش کا طبعی نتیجہ یہ ہے

کے طلبہ کے دل و دماغ پر مغربی عنصر پوری طرح غالب آجائے اور اسلامی عنصر محض ایک سامانِ منہج بننے کے لیے رہ جائے یا زیادہ سے زیادہ اس لیے کہ زمانہ ماضی کے آثار باقیہ کی طرح اس کا احترام کیا جائے۔

میں اپنی صاف گوئی پر حافی کا خواستگار ہوں، مگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بے کم و کاست بیان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری نظر میں مسلم یونیورسٹی کی دینی و دنیاوی تعلیم بحیثیت مجموعی بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک شخص کو از سر تا پا غیر مسلم بناتے ہیں، پھر اس کی بغل میں دینیات کی چند کتابوں کا ایک بستہ دے دیتے ہیں، تاکہ آپ پر اسے غیر مسلم بنانے کا الزام عائد نہ ہو، اور اگر وہ اس بستہ کو اٹھا کر بھینک دے جس کی وجہ دراصل آپ ہی کی تعلیم ہوگی، تو وہ خود ہی اس فعل کے لیے قابل الزام قرار پائے۔ اس طرز تعلیم سے اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان پیدا کرے گا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ مہجرے اور خرق عادت کے متوجہ ہیں، کیونکہ آپ نے جو اسباب ہتیا کیے ہیں ان سے قانونِ طبی کے تحت قویہ تجربہ بھی برآمد نہیں ہو سکتا۔ فی صدی ایک یا دو چار طالب علموں کا مسلمان (کامل اعتقادی و ملی مسلمان) رہ جانا کوئی محنت نہیں۔ یہ آپ کی یونیورسٹی کے فیضانِ تعلیم و تربیت کا نتیجہ نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ جو اس فیضان سے اپنے ایمان و اسلام کو بچائے گیا وہ دراصل فطرتِ برائی ہی پر پیدا ہوا تھا۔ ایسے مستثنیات جس طرح علی گڑھ کے فارغ التحصیل اصحاب میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کی سرکاری یونیورسٹیوں، بلکہ یورپ کی یونیورسٹیوں کے تخریجن میں بھی مل سکتے ہیں جن کے نصاب میں سرسے سے کوئی اسلامی عنصر ہی نہیں۔

اب اگر آپ ان حالات اور اس طرز تعلیم کو بعینہ باقی رکھیں اور محض دینیات کے موجودہ نصاب کو بدل کر زیادہ طاقت و نصاب شریک کر دیں تو اس کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ فرنگیت اور اسلامیت کی کشمکش زیادہ شدید ہو جائے گی۔ ہر طالب علم کا دماغ ایک روز نگاہ بین جائے گا جس میں یہ دو طاقتیں پوری قوت کے ساتھ جنگ کریں گی، اور بالآخر آپ کے طلبہ تین مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے۔

ایک وہ جن پر فرنگیت غالب رہے گی، عام اس سے کہ وہ انگریزیت کے رنگ میں ہو، یا ہندی

وطن پرستی کے رنگ میں یا لحد نہ اشتراکیت کے رنگ میں۔

دوسرے وہ جن پر اسلامیت غالب رہے گی، خواہ اس کا رنگ گہرا ہو یا فرنگیت کے اثر سے پھیکا پڑ جائے۔

تیسرے وہ جو نہ پورے مسلمان ہوں گے نہ پورے فرنگی۔

ظاہر ہے کہ تعلیم کا یہ نتیجہ بھی کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں۔ نہ خالص تعلیمی نقطہ نظر سے اس اجتماع نقیضین کو مفید کہا جاسکتا ہے، اور نہ قومی نقطہ نظر سے ایسی یونیورسٹی اپنے وجود کو حق بجانب ثابت کر سکتی ہے جس کے نتائج کا حصہ قومی مفاد کے خلاف اور قومی تہذیب کے لیے نقصان کامل کا مترادف ہو۔ کم از کم مسلمانوں کی غریب قوم کے لیے تو یہ سودا بہت ہی ہنگامہ ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے خرچ سے ایک ایسی ٹکسال جاری رکھے جس میں ۳۳ فی صدی سکے تو مستقل طور پر کھوٹے نکلتے رہیں، اور ۳۳ فی صدی ہمارے خرچ پر تیار ہو کر غیروں کی گود میں ڈال دیے جائیں، بلکہ بالآخر خود ہمارے خلاف استعمال ہوں۔

مذکورہ بالا بیان سے دو باتیں بھی طرح واضح ہو جاتی ہیں :-

اولاً، تعلیم میں متضاد عناصر کی آمیزش اصولی حیثیت سے غلط ہے۔

ثانیاً، اسلامی مفاد کے لیے بھی ایسی آمیزش کسی طرح مفید نہیں، خواہ وہ اُسی قسم کی غیر مساوی آمیزش ہو جیسی اب تک ہے، یا مساوی کر دی جائے، جیسا کہ اب کرنے کا خیال کیا جا رہا ہے۔

ان امور کی توضیح کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیری رائے میں یونیورسٹی کی تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ یہ ظاہر ہو کہ ہر یونیورسٹی کسی کمی کلچر کی خادم ہوتی ہے۔ ایسی تعلیم جو ہر رنگ اور ہر صورت خالی ہو، نہ آج تک دنیا کی کسی درس گاہ میں دی گئی ہے، نہ آج دی جا رہی ہے۔ ہر درس گاہ کی تعلیم ایک خاص رنگ اور خاص صورت میں ہوتی ہے اور اس رنگ و صورت کا انتخاب پورے غور و فکر کے بعد اُس مخصوص کلچر کی مناسبت کیا جاتا ہے، جس کی خدمت وہ کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کس کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی

ہے، اگر وہ مغربی کلچر ہے، تو اس کو مسلم یونیورسٹی نہ کہیے، نہ اس میں دینیات کا ایک نصاب رکھ کر خواہ مخواہ طالب علموں کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کیے۔ اور اگر وہ اسلامی کلچر ہے تو آپ کو اپنی یونیورسٹی کی پوری ساخت بدلنی پڑے گی اور اس کی ہیئت ترکیبی کو ایسے طرز پر ڈھالنا ہوگا کہ وہ بحیثیت مجموعی اس کلچر کے مزاج اور اس کی اسپرٹ کے مناسب ہو، اور نہ صرف اس کا تحفظ کرے، بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی طاقت بن جائے۔

جیسا کہ میں اوپر ثابت کر چکا ہوں، موجودہ حالت میں تو آپ کی یونیورسٹی اسلامی کلچر کی نہیں بلکہ مغربی کلچر کی خادم بنی ہوئی ہے۔ اس حالت میں اگر صرف اتنا تغیر کیا جائے کہ دینیات کے موجودہ نصاب کو بدل کر زیادہ طاقت ور کر دیا جائے اور تعلیم و تربیت کے باقی تمام شعبوں میں پوری مغربیت برقرار رہے تو اس سے بھی یہ درس گاہ اسلامی کلچر کی خادم نہیں بن سکتی۔ اسلام کی حقیقت پر غور کرنے سے یہ بات خود بخود آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ دینی تعلیم و تربیت اور دینی تعلیم کو الگ کرنا اور ایک دوسرے سے مختلف رکھ کر ان دونوں کو یکجا کر دینا بالکل لاحاصل ہے۔ اسلام مسیحیت کی طرح کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کا دین دنیا سے الگ کوئی چیز ہو۔ وہ دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر صرف اعتقادات اور اخلاقیات کی حد تک اپنے دائرے کو محدود نہیں رکھتا۔ اس لیے سچی دینیات کی طرح اسلام کے دینیات کو دنیویات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کو دنیا میں رہنے اور دنیا کے معاملات انجام دینے کے لیے ایک ایسے طریقہ پر تیار کرنا، جو اس زندگی سے لے کر آخرت کی زندگی تک سلامتی عزت اور برتری کا طریقہ ہے۔ اس غرض کے لیے وہ اس کی نظر و فکر کو درست کرتا ہے۔ اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ اس کی سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس کے لیے حقوق و فرائض مبین کرتا ہے۔ اور اس کو اجتماعی زندگی کا ایک خاص نظام وضع کر کے دیتا ہے۔ (فرد کی ذہنی و عملی تربیت، سوسائٹی کی تشکیل و تعلیم اور زندگی کے تمام شعبوں کی ترتیب و تعادل کے باب میں اس کے اصول و ضوابط سب سے الگ ہیں۔ انہی کی بدولت اسلامی تہذیب ایک جداگانہ تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور مسلمان قوم کا بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہنا انہی کی پابندی پر

منحصر ہے۔ پس جب حال یہ ہے تو اسلامی دینیات کی اصطلاح ہی بے معنی ہو جاتی ہے اگر زندگی اور اس کے معاملات سے اس کا ربط باقی نہ رہے۔ اسلامی کلچر کے لیے وہ عالم دین بے کار ہے جو اسلام کے عقائد و اصول سے تو واقف ہے مگر ان کو لے کر علم و عمل کے میدان میں بڑھنا اور زندگی کے دائم التعلیل احوال و مسائل میں ان کو برتنا نہیں جانتا۔ اسی طرح اس کلچر کے لیے وہ عالم دنیا بھی بے کار ہے جو دل میں تو اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے مگر دماغ سے غیر اسلامی طریق پر سوچتا ہے، معاملات کو غیر اسلامی نظر سے دیکھتا ہے اور زندگی کو غیر اسلامی اصولوں پر مرتب کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے زوال اور اسلامی نظام تمدن کی ابتری کا اصل سبب یہی ہے کہ ایک مدت کے ہماری قوم میں صرف انہی دو قسموں کے عالم پیدا ہو رہے ہیں، اوّل دنیوی علم و عمل سے علم دین کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی کلچر پھر سے جوان ہو جائے اور زمانہ کے پیچھے چلنے کے بجائے آگے چلنے لگے، تو اس ٹوٹے ہوئے ربط کو پھر قائم کیجیے۔ مگر اس کو قائم کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ دینیات کے نصاب کو حجم تعلیمی کی گردن کا قلابہ یا کمر کا پتھر بنا دیا جائے۔ نہیں۔ اس کو پورے نظام تعلیم و تربیت میں اس طرح اتار دیجیے کہ وہ اس کا دوران خون، اس کی روح رواں، اس کی بینائی و سماعت، اس کا احساس و ادراک، اس کا شعور و فکر بن جائے، اور مغربی علوم و فنون کے تمام صالح اجزاء کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی تہذیب کا جز بناتا چلا جائے۔ اس طرح آپ مسلمان فلسفی، مسلمان سائنس دان، مسلمان ماہرین معاشیات، مسلمان محققین، مسلمان مدبرین، غرض تمام علوم و فنون کے مسلمان ماہر پیدا کر سکیں گے جو زندگی کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کریں گے، تہذیب حاضر کے ترقی یافتہ اسباب و مسائل سے تہذیب اسلامی کی خدمت لیں گے، اور اسلام کے افکار و نظریات اور قوانین حیات کو روح عصری کے لحاظ سے از سر نو مرتب کریں گے، یہاں تک کہ اسلام از سر نو علم و عمل کے ہر میدان میں اسی اہمیت و رہنمائی کے مقام پر آجائے گا جس کے لیے وہ حقیقت دنیا میں بھیجا گیا ہے۔

یہ ہے وہ تخیل جو مسلمانوں کی جدید تعلیمی پالیسی کا اساسی تخیل ہونا چاہیے۔ زمانہ اس مقام سے

بہت آگے نکل چکا ہے جہاں سرسید ہم کو چھوڑ گئے تھے۔ اگر اب زیادہ عرصہ تک ہم اس پر قائم رہے تو بحیثیت ایک مسلم قوم کے ہمارا ترقی کرنا تو درکنار، زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔

(۳)

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر جس تعلیمی پالیسی کا بیانیہ میں نے پیش کیا ہے اس کو صورت کا لباس کس طرح پہنایا جاسکتا ہے۔

(۱) مسلم یونیورسٹی کے حدود میں ”فرنگیت“ کا کُلّی استیصال کر دینا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی قومی تہذیب کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا نہیں چاہتے، تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی نئی نسلوں میں ”فرنگیت“ کے ان افروز

روحانات کا سد باب کریں۔ یہ روحانات دراصل غلامانہ ذہنیت اور چھپی ہوئی ذنارت (Inferiority

Complex) کی پیداوار ہیں۔ پھر جب ان کا عملی ظہور، لباس، معاشرت، آداب و اطوار اور بحیثیت مجموعی پورے اجتماعی ماحول میں ہوتا ہے تو یہ ظاہر اور باطن دونوں طرف سے نفس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور اس میں سر قومی کا رفق برابر احساس بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسے حالات میں اسلامی تہذیب کا زندہ رہنا قطعی نامکن ہے۔ کوئی تہذیب محض اپنے اصولوں اور اپنے اساسی تصورات کے حجر ذہنی وجود سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ عملی برتاؤ سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے نشو و نما پاتی ہے۔ اگر عملی برتاؤ مفقود ہو جائے تو تہذیب اپنی طبعی موت مر جائے گی، اور اس کا ذہنی وجود بھی برقرار نہ رہ سکے گا۔ پس سب مقدم اصلاح یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک زندہ اسلامی ماحول پیدا کیا جائے۔ آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اپنی قومی تہذیب پر فخر کرنا سکھائے۔ ان میں اپنی قومی خصوصیات کا احترام بلکہ عشق پیدا کرے۔ ان میں اسلامی اخلاق اور اسلامی سیرت کی روح پھونک دے۔ ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے علم و اپنی تربیت یافتہ ذہنی صلاحیتوں سے اپنے قومی تمدن کو نشوونما کی طرف بلندہ درج کی طرف لے چلیں۔

(۲) اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کا اختصار بڑی حد تک تعلیم کے علم و عمل پر ہے جو علم خود اس روح سے

خالی ہیں، بلکہ خیال اور عمل دونوں میں اس کے مخالفت ہیں ان کے زیر اثر رہ کر متعلمین میں اسلامی اسپرٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ محض عمارت کا نقشہ بنا سکتے ہیں، مگر اصل مہار آپ نہیں، آپ کے تعلیمی اسٹاف کے ارکان میں ”ڈنگی“ معماروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسلامی طرز تعمیر پر عمارت بنائیں گے، کر بیٹے کی پیل سے خوشہ انگور کی امید رکھنا ہے۔ محض دینیات کے لیے چند مولوی رکھ لینا اسی صورت میں بالکل فضول ہوگا جبکہ دوسرے تمام یا اکثر علوم پڑھانے والے غیر مسلم یا ایسے مسلمان ہوں جن کے خیالات غیر اسلامی ہوں۔ کیونکہ وہ زندگی اور اس کے مسائل اور معاملات کے متعلق طلبہ کے نظریات اور تصورات کو اسلام کے مرکز سے پھیر دیں گے، اور اس نہر کا تریاق محض دینیات کے کوریس سے فراہم نہ ہو سکے گا۔ لہذا خواہ کوئی فن ہو، فلسفہ ہو یا سائنس، معاشیات ہو یا قانون، تاریخ ہو یا کوئی اور علم، مسلم یونیورسٹی میں اس کی پروفیسری کے لیے کسی شخص کا محض ماہر فن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پورا اور یکساں مسلمان ہو۔ اگر مخصوص حالات میں کسی غیر مسلم ماہر فن کی خدمات حاصل کرنی پڑیں تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن عام قاعدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر وہ لوگ ہوں جو اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ یونیورسٹی کے اساسی مقصد یعنی اسلامی کلچر کے لیے خیالات اور اعمال دونوں کے لحاظ سے مفید ہوں۔

(۳) یونیورسٹی کی تعلیم میں عربی زبان کو بطور ایک لازمی زبان کے شریک کیا جائے۔ یہ ہماری کلچر کی زبان ہے۔ اسلام کے اخذ اصلیت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب تک مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ قرآن اور سنت تک بلا واسطہ دست رس حاصل نہ کرے گا اسلام کی روح کو نہ پاسکے گا، نہ اسلام میں بصیرت حاصل کر سکے گا۔ وہ ہمیشہ ترجموں اور تشریحوں کا محتاج رہے گا، اور اس طرح آفتاب کی روشنی اس کو براہ راست آفتاب سے کبھی نہ مل سکے گی، بلکہ مختلف قسم کے رنگین اینٹوں کے واسطے ہی سے ٹٹی رہے گی۔ آج ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات اسلامی مسائل میں ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی ابجد تک سے ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے استفادہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے۔ آگے چل کر پرائشل آٹانومی کے دور میں جب دست کی جالیس مقننہ کو قانون سازی کے زیادہ وسیع اختیارات حاصل ہوں گے اور سوشل ریفارم کے لیے نئے نئے

قوانین بنائے جائیں گے اس وقت اگر مسلمانوں کی نمائندگی ایسے لوگ کرتے رہے جو اسلام سے ناواقف ہوں اور اخلاق، معاشرت اور قانون کے مغربی تصورات پر اعتقاد رکھتے ہوں، توحید قانون سازی سے مسلمانوں میں موثر ریفارم ہونے کے بجائے ایسی موثر ڈیفارم ہوگی اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام اپنے اصولوں سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ پس عربی زبان کے مسئلہ کو محض ایک زبان کا مسئلہ نہ سمجھیے، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ آپ کی یونیورسٹی کے اساسی مقصد سے تعلق رکھتا ہے اور جو چیز اساسیات (Fundamentals) سے تعلق رکھتی ہو اس کے لیے سہولت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر حال میں اس کی جگہ نکالنی پڑتی ہے۔

دہ، ہائی اسکول کی تعلیم میں طلبہ کو حسب ذیل مضامین کی ابتدائی معلومات حاصل ہونی چاہئیں
الف۔ عقائد۔ اس مضمون میں عفت اندکی تشنگ کلائی تفصیلات نہ ہونی چاہئیں۔ بلکہ ایمانیات کو ذہن نشین کرنے کے لیے نہایت لطیف انداز بیان اختیار کرنا چاہیے جو فطری وجدان اور عقل کو اپیل کرنے والا ہو۔

طلبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ایمانیات دراصل کائنات کی بنیادی صداقتیں ہیں اور یہ صداقتیں ہماری زندگی سے ایک گہرا ربط رکھتی ہیں۔

ب۔ اسلامی اخلاق۔ اس مضمون میں مجرّہ اخلاقی تصورات نہ پیش کیے جائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں سے ایسے واقعات لے کر جمع کیے جائیں جن سے طلبہ کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان کے کیرکٹر کی خصوصیات کیا ہیں، اور مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔

ج۔ احکام فقہ۔ اس مضمون میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور فرائض کی کردار کے متعلق اسلامی قانون کے ابتدائی اور ضروری احکام بیان کیے جائیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے مگر اس قسم کے جزئیات اس میں نہ ہونے چاہئیں جیسے ہماری فقہ کی پرانی کتابوں میں آتے ہیں کہ

مثلاً کوئیں میں چور اگر جائے تو کتنے ڈول نکالے جائیں۔ ان چیزوں کے بجائے عبادات اور کام کی منوریت، ان کی روح اور ان کے مصالح طلبہ کے ذہن نشین کرنے چاہئیں۔ ان کو یہ بتانا چاہئے کہ اسلام تمہارے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کیا پروگرام بناتا ہے اور یہ پروگرام کس طرح ایک صالح سوسائٹی کی تخلیق کرتا ہے۔

د۔ اسلامی تاریخ۔ یہ مضمون صرف سیرت رسول اور درحجاب تک محدود رہے۔ اس کے پڑھانے کی غرض یہ ہونی چاہئے کہ طلبہ اپنے مذہب اور اپنی قومیت کی اصل سے واقف ہو جائیں اور ان کے دلوں میں پہلای جمیعت کا صحیح احساس پیدا ہو۔

س۔ عربیت۔ عربی زبان کا محض ابتدائی علم چار بجے ایک حد تک مناسبت پیدا کر دے۔
س۔ قرآن۔ صرف اتنی استعداد کہ لڑکے کے کتاب اللہ کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، سادہ آیتوں کو کسی حد تک سمجھ سکیں، اور چند سورتیں بھی ان کو یاد ہوں۔

۵۔ کالج کی تعلیم میں ایک مضامین عام ہونا چاہیے جو تمام طلبہ کو پڑھایا جائے۔ اس مضامین میں حسب ذیل مضامین ہونے چاہئیں:-

الف۔ عربیت۔ انٹرمیڈیٹ میں عربی ادب کی متوسط تعلیم ہو۔ بی اے میں پہنچ کر اس مضمون کو تعلیم قرآن کے ساتھ ختم کر دیا جائے۔

ب۔ قرآن۔ انٹرمیڈیٹ میں طلبہ کو فہم قرآن کے لیے مستعد کیا جائے۔ اس مرحلہ میں صرف چند مقدمات ذہن نشین کر دینے چاہئیں۔ قرآن کا محفوظ اور تاریخی حیثیت سے معتبر ترین کتاب ہونا، اس کا وحی الہی ہونا، تمام مذاہب کی اساسی کتابوں کے مقابلہ میں اس کی فضیلت۔ اس کی بے نظیر انقلاب انگیز تعلیم۔ اس کے اثرات نہ صرف عرب پر بلکہ تمام دنیا کے افکار اور قوانین حیات پر۔ اس کا انداز بیان اور طرز استدلال۔ اس کا حقیقی مدعا (Thesis)۔

بنی سہ میں اہل قرآن کی تعلیم دی جائے۔ یہاں طرز تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ طلبہ خود قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور استاد ان کی مشکلات کو حل اور ان کے شبہات کو رفع کرتا جائے اگر بفضل تفسیر اور جزئی بحثوں سے اجتناب ہو، اور صرف مطالب کی توضیح پر اکتفا کیا جائے تو دو سال میں بآسانی پورا قرآن پڑھا جاسکتا ہے۔

ج۔ تعلیمات اسلامی۔ اس مضمون میں طلبہ کو پورے نظام اسلامی سے روشناس کرایا جائے۔ اسلام کی بنیاد، کن اساسی تصورات پر قائم ہے۔ ان تصورات کی بنا پر وہ اخلاق اور سیرت کی تشکیل کس طرح کرتا ہے پھر اس سوسائٹی کی زندگی کو وہ معاشرت، معیشت، سیاست اور بین الاقوامی تعلقات میں کن اصولوں پر منظم کرتا ہے۔ اس کے اجتماعی نظام میں فرد اور جماعت کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کس ڈھنگ پر کی گئی ہے۔ حدود اللہ کیا ہیں۔ ان حدود کے اندر مسلمان کو کس حد تک فکر و عمل کی آزادی حاصل ہے اور ان حدود کے باہر قدم نکالنے سے نظام اسلامی پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور جماعت کے ساتھ ایک نصاب میں لائے جائیں اور اس کو چار سال کے مدارج تعلیمی پر ایک مناسبت کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے۔

(۶) نصاب عام کے بعد علوم اسلامیہ کو تقسیم کر کے مختلف علوم و فنون کی اختصاصی تعلیم میں پھیلا دیجیے اور ہر فن میں اسی فن کی مناسبت سے اسلام کی تعلیمات کو پوسٹ کیجیے۔ مغربی علوم و فنون بجائے خود سب مفید ہیں، اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں، بلکہ ایجابیں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حقائق علمیہ کا تعلق ہے، اسلام ان کا دوست ہے اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔ ذہنی دراصل علم اور اسلام میں نہیں بلکہ مغربیت اور اسلام میں ہے۔ اکثر علوم میں اہل مغرب اپنے چند مخصوص اساسی تصورات، بنیادی مفروضات (Hypotheses)، نقطہ ہائے آغاز (Starting points) اور زوایاں نظر رکھتے ہیں جو بجائے خود ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں بلکہ محض ان کے اپنے وجدانیات ہیں۔ وہ حقائق علمیہ کو اپنے ان وجدانیات کے سانچے میں ڈھالتے ہیں، اور اس سانچے کی

مناسبت سے ان کو مرتب کر کے ایک مخصوص نظام بنالیتے ہیں۔ اسلام کی دشمنی دراصل انہی وجہات سے ہے۔ وہ حقائق کا دشمن نہیں بلکہ اس وجدانی سانچے کا دشمن ہے جس میں ان حقائق کو ڈھالا اور مرتب کیا جاتا ہے۔ وہ خود اپنا ایک مرکزی تصور، ایک زاویہ نظر، ایک نقطہ آغاز فکر، ایک وجدانی سانچا رکھتا ہے جو اپنی اصل اور فطرت کے اعتبار سے مغربی سانچوں کی عین ضد واقع ہوا ہے۔ اسکی یہ سمجھ لیجیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ضلالت کی اصل وجہ نہیں ہے کہ آپ مغربی علوم و فنون سے حقائق لیتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ مغرب ہی سے اس کا وجدانی سانچہ بھی لے لیتے ہیں۔ فلسفہ، سائنس، تاریخ، قانون، سیاسیات، معاشیات اور دوسرے علمی شعبوں میں آپ خود ہی تو اپنے نوجوان اور خالی الذہن طلبہ کے دماغوں میں مغرب کے اسی تصورات بٹھاتے ہیں، ان کی نظر کا نوکس مغربی زاویہ نظر کے مطابق جہاتے ہیں، مغربی مفروضات کو مسمات بناتے ہیں، استدلال و اشتہاد اور تحقیق و تفتیش کے لیے صرف ہی ایک نقطہ آغاز ان کو دیتے ہیں جو اہل مغرب نے اختیار کیا ہے، اور تمام علمی حقائق اور مسائل کو اسی طرز پر مرتب کر کے ان کے ذہن میں اتار دیتے ہیں جس طرز پر اہل مغرب نے ان کو مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ تنہا دینیات کا شعبہ انہیں مسلمان بنا دے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ شعبہ دینیات کیا کر سکتا ہے جس میں مجرّد تصورات ہوں، حقائق علمیہ اور مسائل حیات پر ان تصورات کا انطباق نہ ہو، بلکہ طلبہ کے ذہن میں جملہ معلومات کی ترتیب ان تصورات کے بالکل برعکس ہو؟ یہی گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ اگر آپ گمراہی کا سد باب کرنا چاہتے ہیں تو اس سرچشمہ کے مصدر پر پتہ کر اس کا رخ پھیر دیجیے، اور تمام علمی شعبوں کو وہ نقطہ آغاز، وہ زاویہ نظر، وہ اسی اصول دیجیے جو قرآن نے آپ کو دے دیے ہیں۔ جب اس وجدانی سانچہ میں معلومات مرتب ہوں گی اور اس نظر سے کائنات اور زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے گا تب آپ کے طلبہ مسلم طلبہ بنیں گے اور آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان میں ”اسلامی اسپرٹ“ پیدا کی۔ ورنہ ایک شعبہ میں اسلام اور باقی تمام شعبوں میں غیر اسلام رکھ دینے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ آپ کے فارغ التحصیل طلبہ فلسفہ میں غیر مسلم، سائنس میں غیر مسلم، قانون میں غیر مسلم، سیاسیات میں غیر مسلم، فلسفہ تاریخ میں غیر مسلم، معاشیات میں غیر مسلم ہوں گے اور ان کا اسلام محض چند اعتقادات اور چند مذہبی مراسم

کی حد تک محدود رہ جائے گا۔

(۷) بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کے امتحانات کو بند کر دیجیے۔ نہ ان کی کوئی ضرورت نہ کوئی فائدہ۔ جہاں تک علم اسلام کے مخصوص شعبوں کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک شعبہ کو اسی کے مماثل علم کے مغربی شعبہ کے انتہائی کورس میں داخل کر دیجیے مثلاً فلسفہ میں حکمت اسلامیہ اور اسلامی فلسفہ کی تاریخ اور فلسفیانہ افکار کے ارتقا میں مسلمانوں کا حصہ۔ تاریخ میں تاریخ اسلام اور اسلامی فلسفہ کی تاریخ۔ قانون میں اسلامی قانون کے اصول اور فقہ کے وہ ابواب جو معاملات سے متعلق ہیں۔ معاشیات میں اسلامی معاشیات کے اصول اور فقہ کے وہ حصے جو معاشی مسائل سے متعلق ہیں۔ سیاسیات میں اسلام کے نظریات سیاسی اور اسلامی سیاسیات کے نشو و ارتقا کی تاریخ اور دنیا کے سیاسی نظام کی ترقی میں اسلام کا حصہ۔ دس علی ہذا۔

(۸) اس کورس کے بعد علوم اسلامیہ میں ریسرچ کے لیے ایک مستقل شعبہ ہونا چاہیے جو مغربی یونیورسٹیوں کی طرح اعلیٰ درجہ کی علمی تحقیق پر سند فیصلیت (Doctorate) دیا کرے۔ اس شعبہ میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو مجتہدانہ طریقہ تحقیق کی تربیت پا کر یہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے تمام دنیا کی نظری و فکری رہنمائی کے لیے مستعد ہوں۔

(۹)

حصہ دوم میں جس طرز تعلیم کا خاکہ میں نے پیش کیا ہے وہ نظراً ہر نا قابل عمل معلوم ہوتا ہے لیکن میں کافی غور و فحس کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ توجہ اور محنت اور صرف مال سے اس کو تبدیل عمل میں لایا جاسکتا ہو۔ یہ حقیقت ہے پیش نظر ذہنی چاہیے کہ آپ کسی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہی منزل کے آخری نشان پر نہیں پہنچ سکتے۔ کام کی ابتدا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی تکمیل کا پورا سامان پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو۔ ابھی تو آپ کو صرف غمارت کی بنیاد رکھنی ہے، اور اس کا سامان اس وقت فراہم ہو سکتا ہے۔ موجودہ نسل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرز تعمیر پر بنیادیں رکھ سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے جو نسل

اٹھ گئی وہ دیواریں اٹھانے کے قابل ہو گئی پھر تیسری نسل ایسی نکلتی گی جس کے ہاتھوں یہ کام انشاء اللہ پانچویں کو پورا ہوگا جو درجہ کمال کم از کم تین نسلوں کی مسلسل محنت کے بعد حاصل ہو سکتا ہے، اس کو آج ہی حاصل کر لینا ممکن نہیں لیکن تیسری نسل میں عمارت کی تکمیل تب ہی ہو سکے گی کہ آپ آج اس کی بنیاد رکھ دیں۔ ورنہ اگر اس کے درجہ کمال کو اپنے سے دور پا کر اپنے آج سے اس کی ابتدا ہی نہ کی — حالانکہ ابتدا کرنے کے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں — تو یہ کام کبھی انجام نہ پائے گا۔

چونکہ میں اس اصلاحی اقدام کا مشورہ دے رہا ہوں اس لیے یہ بھی میرا ہی فرض ہے کہ اس کو عمل میں لانے کی تدابیر بھی پیش کروں۔ اپنے بیان کے اس حصہ میں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرز تعلیم کی ابتدا کس طرح کی جاسکتی ہے اور اس کے لیے قابل عمل تدبیریں کیا ہیں۔

(۱) ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے عقائد، اسلامی اخلاق اور احکام شریعت کا ایک جامع کورس حال ہی میں سرکار نظام کے کچھ تعلیمات نے تیار کر لیا ہے۔ اس کو ضروری ترمیم و اصلاح سے بہت کارآمد بنایا جاسکتا ہے۔ عربی زبان کی تعلیم قدیم طرز کی وجہ سے جس قدر ہونے لگی تھی، اس قدر کٹاؤ کیفیت باقی نہیں رہی اس لیے جدید طریقے مصر و شام اور خود ہندوستان میں ایسے نکل آئے ہیں جن سے آسانی یہ زبان سکھائی جاسکتی ہے۔ ایک خاص کمیٹی ان لوگوں کی مقرر کی جائے جو عربی تعلیم کے جدید طریقوں میں علمی و عملی ہمارت رکھتے ہیں اور ان کے مشورہ سے ایک ایسا کورس تجویز کیا جائے جس میں زیادہ تر قرآن ہی کو عربی کی تعلیم کا ذریعہ بنایا گیا ہو۔ اس طرح تعلیم قرآن کے لیے الگ وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی اور ابتدا ہی سے طلبہ کو قرآن کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے گی۔

اسلامی تاریخ کے بکثرت رسائل اردو زبان میں لکھے جاسکے ہیں، ان کو جمع کر کے بنظر غور دیکھا جائے اور جو رسائل مفید پائے جائیں ان کو ابتدائی جماعتوں کے کورس میں داخل کر لیا جائے۔

مقدم الذکر دونوں مضامین کے لیے روزانہ صرف ایک گھنٹہ کافی ہوگا۔ یہی اسلامی تاریخ کو یہ مضامین

کوئی الگ وقت نہیں چاہتا۔ تاریخ کے عمومی نصاب میں اس کو ضم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہائی اسکول کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کوئی زیادہ تغیر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ تغیر کی ضرورت جو کچھ بھی ہے نقصان تعلیم، طرز تعلیم اور تعلیمی اساتذ میں ہے۔ دینیات کی تدریس اور اس کے مدرس کا جو تصور آپ کے ذہن میں اب تک رہا ہے اس کو نکال دیجیے۔ اس دور کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہنیت اور ان کے نفسیات کو سمجھنے والے مدرس رکھیے، ان کو ایک ترقی یافتہ نصاب تسلیم دیجیے، اور اس کے ساتھ ایسا ماحول پیدا کیجیے جس میں ”اسلامیت“ کے بیج کو بالیدگی نصیب ہو سکے۔

(۲) کالج کے لیے نصاب عام کی جو تجویز میں نے پیش کی ہے اس کے تین اجزاء ہیں:-

الف عربیت۔ (ب) قرآن۔ (ج) تعلیمات اسلامی۔

ان میں سے عربیت کو آپ ثانوی لازمی زبان کی حیثیت دیجیے۔ دوسری زبانوں میں سے کسی کی تعلیم اگر طلبہ حاصل کرنا چاہیں تو ٹیوٹرس کے ذریعہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر کالج میں جو زبان ذریعہ تعلیم ہے اس کے بعد صرف عربی زبان ہی لازمی ہونی چاہیے۔ اگر نصاب اچھا ہو اور پڑھانے والے آزمودہ کار ہوں تو انٹر میڈیٹ کے دو سالوں میں طلبہ کے اندر اتنی استعداد پیدا کی جاسکتی ہے کہ وہ بی اے میں پہنچ کر قرآن کی تعلیم خود قرآن کی زبان میں حاصل کر سکیں۔

قرآن کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہو، اور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ اپنے لکچروں سے انٹر میڈیٹ میں طلبہ کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیدا کرے گا۔ پھر بی۔ اے میں ان کو پورا قرآن اس طرح پڑھا دے گا کہ وہ عربیت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے اور اسلام کی روح سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گے۔

تعلیمات اسلامی کے لیے ایک جدید کتاب لکھوانے کی ضرورت ہے جو ان مقاصد پر حاوی ہو جن کی طرف میں نے حصہ دوم کے نمبر ۵ ضمن (ج) میں اشارہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ میں نے خود ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر

ایک کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کے عنوان سے لکھی شروع کی تھی جس کے ابتدائی تین باب ترجمان القرآن میں حرمِ شہہ سے شہبانِ شہہ تک کے پرچوں میں شائع ہوئے ہیں۔ اگر اس کو مفید سمجھا جائے تو میں اس کی تکمیل کر کے یونیورسٹی کی نذر کر دوں گا۔

ان مضامین کے لیے کالج کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کسی تغیر کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ عورت کے لیے ہی وقت کافی ہے جو آپ کے ہاں ثانوی زبان کے لیے ہے۔ قرآن اور تعلیمات اسلامیہ دونوں کے لیے باری باری سے وہی وقت کافی ہو سکتا ہے جو آپ کے ہاں دنیاویات کے لیے مقرر ہے۔

(۳) زیادہ تر مشکل اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے میں پیش آئے گی جسے میں نے حصہ دوم کے نمبر ۶ و ۷ میں پیش کیا ہے۔ اس کے حل کی تین صورتیں ہیں جن کو بتدریج اختیار کیا جاسکتا ہے۔

الف ایسے پروفیسر تلاش کیے جائیں (اور وہ ناپید نہیں ہیں) جو علوم جدیدہ کے ماہر ہونے کے ساتھ قرآن اور سنت میں بھی بصیرت رکھتے ہوں، جن میں اتنی اہلیت ہو کہ مغربی علوم کے حقائق کو ان کے نظریات اور ان کی وجدانی اساس سے الگ کر کے اسلامی اصول و نظریات کے مطابق مرتب کر سکیں۔

دب۔ اسلامی فلسفہ، قانون، اصولِ قانون و فلسفہ تشریع، سیاسیات، عمرانیات، معاشیات، تاریخ و فلسفہ تاریخ وغیرہ کے متعلق عربی، اردو، انگریزی، جرمن اور فرنیچ زبانوں میں جس قدر اطرکچر موجود ہے اس کی چھان بین کی جائے۔ جو کتابیں بعینہ لینے کے قابل ہوں ان کا انتخاب کر لیا جائے، اور جن کو اقتباس یا حذو و ترمیم کے ساتھ کارآمد بنایا جاسکتا ہو ان کو اسی طریق پر کام میں لایا جائے۔ اس غرض کے لیے اہل علم کی ایک خاص جمعیت مقرر کرنی ہوگی۔

ج۔ چند ایسے فضلا کی خدمات حاصل کی جائیں جو مذکورہ بالا علوم پر جدید کتابیں تالیف کریں خصوصیت کے ساتھ اصول فقہ، احکام فقہ، اسلامی معاشیات، اسلام کے اصول و عمران، اور حکمت قرآنیہ پر جدید کتابیں لکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قدیم کتابیں اب درس و تدریس کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔ اب بابِ اجتہاد کے لیے تو

مرض اور اس کا علاج

اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے، نہ وہ محض چند مذہبی اعمال اور رسموں کا مجموعہ ہے، بلکہ وہ انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک منضبط اسکیم ہے۔ اس میں عقائد، عبادات اور عملی زندگی کے اصول و قواعد الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ سب مل کر ایک ناقابل تقسیم مجموعہ بناتے ہیں جس کے اجزاء کا باہمی ربط بالکل ایسا ہی ہے جیسا ایک زندہ جسم کے اعضاء میں ہوتا ہے۔

آپ کسی زندہ آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں، آنکھیں اور کان اور زبان جدا کر دیں، معدہ اور جگر نکال دیں، پھیپھڑے اور گردے الگ کر دیں، دماغ بھی پورا یا کچھ کم و بیش کاٹ کر سر سے خارج کر دیں، اور بس ایک دل اس کے سینے میں رہنے دیں۔ کیا یہ باقی ماندہ حصہ جسم زندہ رہ سکے گا؟ اور اگر زندہ بھی رہے تو کیا وہ کسی کام کا ہوگا؟ ایسا ہی حال اسلام کا بھی ہے۔ عقائد اس کا قلب ہیں۔ وہ طریق فکر (Attitude of mind)، نظریات (View of life)، مقصد زندگی اور معیارِ قدر (Standard of Values)، جو ان عقائد سے پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ ہے۔

عبادات اس کے جو ارج اور قوانین ہیں جن کے بل پر وہ کھڑا ہوتا ہے اور کام کرتا ہے معیشت، معاشرت، سیاست اور نظمِ اجتماعی کے تمام وہ اصول جو زندگی کے لیے اسلام نے پیش کیے ہیں وہ اس کے لیے معدے اور جگر اور دلوں کے اعضاءِ رئیسہ کا حکم رکھتے ہیں۔ اس کو صحیح و سالم آنکھوں اور بے عیب کانوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ زمانے کے احوال و ظروف کی ٹھیک ٹھیک رپورٹیں دماغ تک پہنچائیں اور دماغ ان کے متعلق صحیح حکم لگائے۔ اس کو اپنے قابو کی زبان درکار ہے تاکہ وہ اپنی خودی کا کلام اظہار کرے۔ اس کو پاک صاف فضا کی حاجت ہے جس میں وہ سانس لے سکے۔ اس کو طیب و طاہر غذا مطلوب ہے جو اس کے معدے سے مناسبت رکھتی

ہو اور اچھا خون بنا سکے۔

اس پورے نظام میں اگرچہ قلب (یعنی عقیدہ) بہت اہمیت رکھتا ہے، مگر اس کی اہمیت اسی لیے تو ہے کہ وہ تمام اعضا و جوارح کو زندگی کی طاقت بخشتا ہے۔ جب اکثر و بیشتر اعضا اکٹ جائیں — جسم کو خارج کر دیے جائیں یا خراب ہو جائیں — تو اکیلا قلب تھوڑے بہت بچے کچھ فستہ و بیمار اعضا کے ساتھ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور اگر زندہ بھی رہے تو اس زندگی کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟

اب آپ غور فرمائیں کہ اس وقت آپ اپنی اسی ہندوستان کی دنیا میں اسلام کو کس حال میں دیکھ رہے ہیں۔ قوانین اسلامی قریب قریب مٹل ہیں۔ اخلاق میں، معاشرت میں، ہمیشہ میں اور زندگی کے سارے معاملات میں اصول اسلامی کا نفاذ پانچ فی صدی سے زیادہ نہیں ہے۔ غیر اسلامی ماحول، غیر اسلامی تربیت اور غیر اسلامی تعلیم دماغ کو کہیں بالکل اوکھیں کچھ کم و بیش غیر مسلم بنا دیا ہے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں مگر ان کا زاویہ نظر بدل گیا ہے، کان سنتے ہیں مگر ان کے پردے متغیر ہو چکے ہیں، زبان بولتی ہے مگر اس کی گویائی میں فرق آگیا ہے۔ پھیپھڑوں کو صفا ہوا میں نہیں کہ ایک نہ ہلٹی خضا چاروں طرف محیط ہے۔ معدے کو پاک غذا نہیں ملتی کہ رزق کے خزانے سموم ہو چکے۔ عبادات جو اس جسم کے جوارح اور قوایم ہیں قریب قریب ۱۰ فی صدی تو مفلوج ہیں اور چالیس فی صدی جو باقی ہیں وہ بھی کوئی اثر نہیں دکھا رہے ہیں۔ کیونکہ دوسرے اعضائے ریسہ سے ان کا تعلق باقی نہیں رہا۔ اسی لیے فالج کا مادہ ان میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اسی حالت میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا اسلام ہے جو آپ کے سامنے ہے؟ کتنے ہی اعضا اکٹ گئے۔ کتنے مفلوج ہو گئے۔ کتنے موجود ہیں مگر بیمار ہیں اور ٹھیک کام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک قلب باقی ہے، اور وہ خود بیمار ہو رہا ہے۔ کیونکہ جس طرح وہ ان اعضا کو زندگی کی طاقت بخشتا تھا اسی طرح خود بھی تو ان سے طاقت حاصل کرتا تھا۔ جب دماغ اور پھیپھڑوں اور معدہ و جگر سب کا فصل خراب ہو گیا تو قلب کیسے صحیح و سالم رہ سکتا ہے؟ یہ محض اس زبردست قلب کی غیر معمولی طاقت ہے کہ نہ صرف خود زندہ ہے، بلکہ بچے کچھ اعضا کو بھی کسی نہ کسی طرح چلائے جا رہا ہے۔ مگر کیا اس اعضا پریدہ اسلام میں کوئی کشش ہو سکتی ہے کہ اپنی

طرف لوگوں کو کھینچے؟ کیا اس میں یہ طاقت ہے کہ ہندوؤں کی زندگی میں اپنا کوئی اثر قائم کر سکے؟ بلکہ ظالم برہمن میں تو یہ پوچھوں گا کہ اس نوبت پر کیا یہ ان حوادث کے مقابلہ میں جن کا سیلاب روز افزوں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اپنے بقید اعضا کو مزید قطع و برید سے اور خود اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟

اسی کا نتیجہ ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجَاكُمُ** کے برعکس اب خود مسلمانوں کے گرد وہیں ہلا سے بغاوت اور انحراف کی وبا پھیل رہی ہے۔ مارے ہندوستان میں اور اس کے اطراف و اکناف میں کہیں بھی نظام اسلامی اپنی پوری مشینری کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا کہ لوگ اس کے جہاں و کمال کو دیکھیں اور دست کو اس کے پھلوں سے بچائیں۔ وہ جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ یہی اعضا بریدہ اسلام ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام یہی ہے۔ اس کو دیکھ کر بعض تو حلائیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں بہت سے ایسے ہیں جو مسلمان ہونے سے بس انکار نہیں کرتے باقی تمام باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ان میں اور دیگرین اسلام میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا بہت سوں کے دل پھر گئے ہیں، مگر چونکہ ابھی صریح بغاوت برپا نہیں ہوئی ہے اس لیے وہ منافقت کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہیں اور بغاوت کے جراثیم پھیلا رہے ہیں تاکہ جب عام بلوئی شروع ہو جائے تب خود بھی اپنا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں۔ کچھ لوگ صاف نہیں کہتے مگر دبی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ نئی قومیت اور نئی تہذیب میں جذب ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ تین مردہ جیسے تم لیے بیٹھے ہو، نہ خود تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ ان فوائد ہی سے متمتع ہونے دیتا ہے خود دوسروں میں جذب ہونے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک اب سنی کا صحیح حل یہ ہے کہ اسلام کا باضابطہ مسئلہ کر ڈالا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف مذہبی عقائد اور مذہبی حرکات عمل کی حد تک مسلمان رہنا چاہیے باقی زندگی کا سارا پر دگرم وہی اختیار کر لینا چاہیے جو غیر مسلموں نے سکھایا ہے اور جس کو غیر مسلم اختیار کر رہے ہیں معلوم نہیں کہ یہ لوگ خود دھوکے میں ہیں یا دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ بہر حال حقیقت یہی ہے جس کو یہ لوگ بھول گئے ہیں یا بھلا رہے ہیں، اگر تمام معاملات زندگی میں غیر اسلامی نظریات اختیار کرنے اور غیر اسلامی اصول پر عامل ہو جانے کے بعد مذہبی عقائد اور مذہبی حرکات و عمل قطعاً بے معنی ہو جاتے ہیں۔ نہ ان پر زیادہ مدت تک

ایمان باقی رہ سکتا ہے اور نہ عمل جاری رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عقائد اور یہ عبادات تو وہ بنیادیں ہیں جن کو اس نے قائم کیا گیا ہے کہ زندگی کی پوری عمارت ان پر تعمیر ہو جب یہ عمارت دوسری بنیادوں پر تعمیر ہو گئی تو ان آثارِ قدیمہ سے بے فائدہ و بے ضرورت و بچہ کی کب تک باقی رہ سکے گی؟ نئے نظامِ زندگی میں بچہ پرورش پا کر جوان ہو گا وہ بچہ گا کہ چند اچھل عقیدوں اور چند بے نتیجہ رسموں کا یہ قلاوہ کیوں میرے گلے میں ڈال رکھا ہے؟ میں کیوں اس قرآن کو پڑھوں اور کیوں اس پر ایمان رکھوں جس کے سارے احکام اب بے کار ہو چکے ہیں؟ سارے حکمِ تہرہ سو برس پہلے جو ایک انسان گذر چکا ہے آج اس کو میں کس لیے خدا کا رسول مانوں؟ جب اس زندگی میں وہ میری رہنمائی ہی نہیں کرتا تو محض اس کی رسالت تسلیم کر لینے سے فائدہ کیا اور نہ تسلیم کرنے سے نقصان کیا؟ یہ نظامِ حیات جس پر میں عمل کر رہا ہوں اس میں نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے، روزہ رکھنے اور نہ رکھنے سے کیا فرق واقع ہو جاتا ہے؟ کیا ربط ہے ان اعمال اور اس زندگی کے درمیان؟ یہ بے جوڑ پیوند میری زندگی میں آخر کیوں لگا ہے؟

یہ منطقی نتیجہ ہے دین اور دنیا کی تلخی کی کا اور جب یہ تلخی منو لا اور عمل کس ہو جائے گی تو یہ نتیجہ رونما ہو کر رہے گا جس طرح نظامِ جہانی سے الگ ہو جانے کے بعد قلب بے کار ہو جاتا ہے اسی طرح زندگی سے بے تعلق ہو جاتا ہے کہ بعد عقائد اور عبادات کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ عقائد اور عبادات اسلامی زندگی کو قوت حیات دیتے ہیں اور اسلامی زندگی عقائد اور عبادات کو طاقتِ ہم پہنچاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر عرض کر چکا ہوں ان دونوں میں ایک زندہ نظامِ جہانی کے اعضا کا ساتھ ہے جسے منقطع کر دینے کا لازمی نتیجہ دونوں کی موت ہے۔ غیر اسلامی زندگی میں اسلامی عقائد اور عبادات کا پیوند بالکل ایسا ہی ہو گا جیسے گوریلے کے جسم میں انسانی دماغ اور انسانی دست و پا۔

یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام کی موجودہ حالت کا یہ اثر صرف نئے تعلیم یافتہ طبقہ کے ایک مختصر گروہ پر ہی مترتب ہوا ہے۔ ہمیں آج جو لوگ سچے دل سے مسلمان ہیں، جن کے دلوں میں اس مذہب کی محبت اور عزت موجود ہے، خواہ نئے گروہ کے لوگ ہوں یا پرانے گروہ کے، ان سب پر کم و بیش ان حالات کا اثر پڑا ہے۔ اسلامی نظامِ زندگی کا

درہم برہم ہو جائے ایک عام مصیبت ہے جس کے طبعی نتائج سے کوئی مسلمان بھی محفوظ نہیں ہے اور نہ محفوظ رہ سکتا ہو۔ اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہم سب کو اس میں سے حصہ مل رہا ہے۔ اور ہمارے علما و مشائخ بھی اس میں اتنے ہی حصہ دار ہیں جتنے مدرسوں اور کالجوں سے نکلے ہوئے لوگ۔

لیکن سب سے زیادہ خطرہ میں ہمارے وہ عوام ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں ۱۶ لاکھ مربع میل کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس صرف اسلام کا نام باقی ہے جس سے ان کو غیر معمولی محبت ہے۔ نہ عملی حیثیت سے یہ غریب اس چیز سے واقف ہیں جس پر یہ اس طرح جان دے رہے ہیں، اور نہ عملی حیثیت سے کوئی ایسا نظام زندگی موجود ہے جو انہیں غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ہر گمراہ کر نیوالا ان کے عقائد کو اور ان کی زندگی کو اسلام کی صراطِ مستقیم سے ہٹا سکتا ہے۔ بس انہیں اتنا اطمینان دلا دینا کافی ہے کہ یہ ضلالت جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہی عین ہدایت ہے یا کم از کم اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جس راستے پر چاہیں انہیں بھٹکا لے جاسکتے ہیں، خواہ وہ قادیانیت کا راستہ ہو یا اشتراکیت کا، یا فسطائیت کا ان کے روز افزوں افلاس اور ان کی ہولناک معاشی خسہ حالی نے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں، ان کو موجودہ نیے نظمی کی حالت میں اصول اسلام کے مطابق حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں کوئی منظم جماعت ایسی موجود نہیں جو اشتراکیت کے مقابلہ میں اسلام کے معاشی و تمدنی اصولوں کو لے کر اٹھے اور ان مسائل کو حل کر کے دکھا دے جو عام مسلمانوں کے لیے فی الواقع بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کروڑوں مفلس و فاقہ کش مسلمانوں کی یہ بھیڑ اشتراکی مبلغین کے لیے نہایت مہل الحصول بن گئی ہے۔ بورژوا طبقہ کے جن لوگوں میں حوصلہ مندی اور اقتدار کی حرص ذرا اعتدال سے بڑھی ہوئی ہوتی ہو وہ ہمیشہ سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے نئی نئی تدبیریں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اب روسی انقلاب نے اس طبقہ کے ایک گروہ کو ایک اور تدبیر سکھا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسان اور مزدور کے حامی بن کر غریب عوام کو اپنی ہاتھیں لیں، ان کے اندر غم و غرضی حرص اور حسد کی آگ بھڑکائیں، ان کے جائز حقوق سے بڑھ کر انہیں دے

میں حصہ لو اسنے کالا پچ دلائیں، خوشحال طبقوں کی جائز دولت تک چھین کر ان میں تقسیم کر دینے کا وعدہ کریں، اور اس طرح ملک کے سوا داغظ کو اپنی ٹٹھی میں لے کر وہ اقتدار حاصل کریں جو سرمایہ داری نظام کے پادشاہوں، ڈکٹیٹروں اور کروڑ پتیوں کو حاصل ہے۔ یہ لوگ غیر مسلم عوام سے بڑھ کر مسلم عوام سے توقعات رکھتے ہیں کیونکہ معاشی حیثیت سے مسلمان زیادہ خستہ حال ہیں۔ یہ ان کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے پیٹ کی طرف سے راستہ پیدا کر رہے ہیں جو بھوکے آدمی کے جسم کا سب سے زیادہ نازک حصہ ہوتا ہے۔ یہ ان سے کہتے ہیں کہ آؤ، ہم وہ طریقہ بتائیں جس سے امیری اور غریبی مرتی ہے اور آسودہ حالی آتی ہے۔ پھر برب بچا رہ بھوکا مسلمان دور وٹوں کی امید پر ان کی طرف دوڑتا ہے تو یہ اسے خدا پرستی کے بجائے شکم پرستی کے مذہب کی تلقین کرتے ہیں اور یہ جذبہ اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں کہ دین اور ایمان کوئی چیز نہیں، اصل چیز روٹی ہے، وہ جس طریقے سے ملے دای دین ہے اور اسی میں نجات ہے۔

”غریبوں، مفلسوں اور غلاموں کا کوئی مذہب اور کوئی تمدن نہیں۔ اس کا سب سے بڑا مذہب روٹی کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تمدن ایک پھٹا پیرانا کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایمان اس موجودہ افلاس اور نگہت سے چھٹکارا پالینا ہے۔ وہی روٹی اور پیڑا جس کے لیے وہ چوری کرتے ہیں پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج افلاس اور غلامی کی دنیا میں اس کا کوئی مذہب نہیں۔“

یہ ابتدائی سبق ہے مذہب اشتراکیت کا اور جس آن یہ سبق بچا رہے جاہل و مفلس مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، اسی آن انھیں اس امر کا اطمینان بھی دلا دیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔

”مذہب اور عقائد کو ان باتوں سے کیا خطرہ؟ کیا تعلق؟ مذہب تو ہمیشہ، اگر اس میں اخلاقی اور روحانی طاقت رہی ہے، زندہ مابندہ اور پابندہ ہی رہا ہے۔“

گزشتہ ۲۰ سال کے اندر روسی اشتراکیت کے جو اثرات مسلمانان روس کی نو غیر مسلموں پر مرتب ہو چکے ہیں

لے یہ دونوں فقر جو یہاں نقل کی گئیں ایک مسلمان صحابہ کے مضمون سے ماخوذ ہیں جو ایک کثیر الشاعت علم اخبار کے کالموں میں شائع ہوا ہے۔

وہ جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ مستقبل مسلمانان ہند کے سامنے بھی دھمکیاں دیتا ہوا آرہا ہے۔ پیٹ کی آگ متاع ایمان کو خاکستر کر دینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابھی تک یہ حرمہ پتہ انا چھوٹا ہے کہ اسے ایک سلامتی سے بند کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر غفلت کے چند سال یوں ہی گزر جائیں گے تو یہ اتنا بڑا سیلاب بن جائے گا کہ اس کے مقابلے میں ہاتھیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔

ان حالات میں محض عیسائی مشنریوں کے ڈھنگی اسلام کی تبلیغ کر دینا لا حاصل ہے۔ عقائد کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ نہیں ہزاروں رسالے اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی شائع کر دیے جائیں تو یہ حالات روبرو نہیں آسکتے محض زبان اور قلم سے اسلام کی غویوں کو بیان کر دینے سے کیا فائدہ؟ ضرورت تو اس کی ہے کہ ان غویوں کو واقعات کی دنیا میں سامنے لایا جائے۔ محض یہ کہہ دینے سے کہ اسلام کے اصولوں میں زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے، سارے مسائل خود بخود حل نہیں ہو جائیں گے۔ اسلام میں بالقوہ جو کچھ موجود ہے اس کو بالفعل بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کشمکش اور جدوجہد کی دنیا ہے اس کی رفتار محض باتوں سے نہیں بدلی جاسکتی اس کو بدلنے کے لیے انقلاب انگریز جہاد کی ضرورت ہے۔ اگر اشتراکی اپنے غلط اصولوں کو لے کر صرف ہند کے اندر دنیا کے ایک بڑے حصہ میں اپنا اثر و اقتدار قائم کر سکتے ہیں، اگر فاشسٹ اپنے غیر معتدل طریقوں کو لے کر دنیا پر اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں، اگر گاندھی جی کی ہمارا ایک غیر فطری چیز ہونے کے باوجود محض جدوجہد کے بل پر فروغ پا سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان جن کو اپنی حق اور عدل کے غیر فانی اصول ہیں، ایک مرتبہ پھر دنیا میں اپنا سکہ نہ جکائیں مگر یہ سکہ زسے و غلطیوں سے نہیں جم سکتا اس کے لیے کسی نوع کی ضرورت ہے۔ اور اپنی طریقوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جن سے سنت اللہ کے مطابق دنیا میں سکہ جہاں کرنا ہے۔

”انقلاب انگریز جدوجہد ایک مبہم لفظ ہے۔ اس کی عملی صورتیں بہت سی ہیں اور بہت سی ہو سکتی ہیں۔ جس قسم انقلاب برپا کرنا مقصود ہو اس کے لیے وہی صورت اختیار کرنی پڑے گی جو اس انقلاب کی فطری سہارا بنائے گی۔ ہم جو انقلاب چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی نئی صورت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ انقلاب

اس سے پہلے برپا ہو چکا ہے جس پاک انسان نے (صلی اللہ علیہ وسلم) پہلی مرتبہ یہ انقلاب برپا کیا تھا، وہی اس کی فطرت کو خوب جانتا تھا، اور اسی کے اختیار کیے ہوئے طریقہ کی پیروی کر کے آج بھی یہ انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے۔ اس پاک ہستی کی سیرت ایک لحاظ سے معجزہ ہے، مگر دوسرے لحاظ سے اسوہ بھی ہے۔ وہ اخلاق، وہ تقویٰ، وہ حکمت، وہ عدالت، وہ طاقت و شخصیت، وہ انسانیت کبریٰ کی عظیم الشان خصوصیات اب کوئی انسان کہاں سے لاسکتا ہے؟ اس لیے اب کوئی انسان اتنا کمال درجہ کا انقلاب بھی کہاں برپا کر سکتا ہے؟ اس لحاظ سے وہ معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے لیکن اس انسان اکبر نے جو نمونہ چھوڑا ہے اس کا طبی خاصہ ہی انقلاب انگیزی ہے جس کی نظیر سارے تیرہ برس پہلے دنیا کے سامنے آچکی ہے۔ اس نمونہ کی حقیقی زیادہ پیروی کی جائے گی اور جن قدر زیادہ اس سے مماثلت پیدا کی جائے گی، اسی قدر زیادہ انقلاب انگیز نتائج بھی ظاہر ہوں گے اور وہ اس پہلے انقلاب سے اتنے ہی زیادہ اثر ہوں گے جو اصل نمونہ کی طاقت سے برپا ہوا تھا۔ اس لحاظ سے وہ اسوہ ہے اور قیامت تک کے لیے اسوہ ہے۔

بیسویں صدی ہو، چالیسویں صدی، ہندوستان ہو یا امریکہ یا روس، جہاں اور جس وقت چاہیں آپ اسی نوعیت کا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ اسی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کام کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ سے سارے تیرہ سو برس پہلے کی دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، اس کی تفصیلات یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں۔ یہاں صرف اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ادارہ ”دارالاسلام“ کا تخلیق، اسی اسوہ پاک کے فائز و طالع سے پیدا ہوا ہے۔

آنحضرت، حبیب مبعوث ہوئے تو روئے زمین پر ایک شخص بھی کلمہ نہ تھا۔ آپ نے اپنی دعوت دنیا کے سامنے پیش کی اور آہستہ آہستہ متفرق طور پر ایک ایک دو دو چار چار آدمی مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ لوگ اگرچہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان رکھتے تھے، اور اپنی فطرت ان کو اسلام کے ساتھ تھی کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، مگر چونکہ متفرق تھے، لہذا ان کے درمیان انگریز ہوئے تھے، بے بس اور کمزور تھے، اس لیے اپنے ماحول سے لڑتے لڑتے ان کے بازو شکن ہو جاتے تھے اور پھر بھی وہ ان حالات کو نہ بدل سکتے تھے جن کو بدلنے کے لیے وہ اور ان کے ہادی و مرشد

فداہ ابی وادی کو شش فرار ہے تھے ۳۱ سال تک حضور اسی طرح جدوجہد کرتے رہے اور اس مدت میں سرفروش اہل ایمان کی ایک مٹھی بھر جماعت اپنے خاتم کر لی اس کو بعد اللہ نے دوسری تدبیر کی طرف آپ کی ہدایت فرمائی اور وہ یہ تھی کہ ان سرفروشوں کو یکسر کفر کے ماحول سے نکل جائیں۔ ایک جگہ ان کو جمع کر کے اسلامی ماحول پیدا کریں۔ اسلام کا ایک گھر بنائیں جہاں اسلامی زندگی کا پورا پروگرام نافذ ہو۔ ایک مرکز بنائیں جہاں مسلمانوں میں اجتماعی طاقت پیدا ہو۔ ایک سیارہ پاؤں بنا دیں جس میں تمام برقی طاقت ایک جگہ جمع ہو جائے اور پھر ایک منضبط طریقہ سے وہ پھیلنی شروع ہو یہاں تک کہ زمین کا گوشہ گوشہ اس سے منور ہو جائے۔ مدینہ طیبہ کی جانب آپ کی ہجرت اسی غرض کے لیے تھی۔ تمام مسلمان جو آپ کے مختلف قبیلوں میں منتشر تھے، ان سب کو حکم دیا گیا کہ سمت کرا س مرکز پر جمع ہو جائیں یہاں اسلام کو عمل کی صورت میں نافذ کر کے بنایا گیا۔ اس پاک ماحول میں پوری جماعت کو اسلامی زندگی کی ایسی تربیت دی گئی کہ اس جماعت کا ہر شخص ایک چلتا پھرتا اسلام بن گیا جسے دیکھ لینا ہی یہ معلوم کرنے کے لیے کافی تھا کہ اسلام کیا ہے اور کس لیے آیا ہے۔ ان پر اللہ کا رنگ (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمِنْ أَحْسَنِ مِمَّنْ اللَّهُ صِبْغَةً) اتنا گہرا چڑھایا گیا کہ وہ جہد جہاں دوسروں کا رنگ قبول کرنے کے بجائے اپنا رنگ دوسروں پر چڑھا دیں۔ ان میں کٹر کی اتنی طاقت پیدا کی گئی کہ وہ کسی سے مغلوب نہ ہوں اور جو ان کے مقابلے میں آئے ان سے مغلوب ہو کر رہ جائیں کی رگ رگ میں اسلامی زندگی کا فہم العین اس طرح پیوست کر دیا گیا کہ زندگی کے ہر عمل میں وہ مقدم ہو اور باقی تمام دنیوی اغراض ثانوی درجہ میں ہوں۔ ان کو تعلیم اور تربیت دونوں کے ذریعہ سے اس قابل بنا دیا گیا کہ جہاں جاتے زندگی کے اسی پروگرام کو نافذ کر کے چھوڑیں جو قرآن و سنت نے انھیں دیا ہے، اور ہر قسم کے بگڑے ہوئے حالات کو منقہ کر کے اسی کے مطابق ڈھال لیں۔

یہ حیرت انگیز تنظیم تھی جس کا ایک ایک جز، گہرے مطالعہ اور غور و فکر کا مستحق ہے۔ اس تنظیم میں کام کو چار بڑے بڑے شعبوں میں تقسیم کیا گیا تھا:-

(۱) ایک گروہ ایسے لوگوں کا تیار کیا جائے جو دین میں ترقی حاصل کریں اور جن میں یہ استعداد ہو کہ لوگوں کو

دین اور اس کے احکام بہترین طریقہ پر سمجھا سکیں۔ فَلَوْلَا كَفَّ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ رُوْافِقَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ (التوبہ: ۱۵)

(۲) کچھ لوگ ایسے تیار کیے جائیں جن کی زندگیاں اسلام کے نظام اہل کو قائم کرنے اور پھیلانے کی سعی و ہمد کے لیے وقف ہوں۔ جماعت کا فرض ہے کہ ان کو سب معیشت سے بے نیاز کر دے لیکن خود انھیں اس کی پروا نہ ہو۔ چاہے معیشت کا کوئی انتظام ہو یا نہ ہو، بہر حال وہ اپنے دل کی لگن سے مجبور ہوں اور ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کر کے اس کام میں لگے رہیں جو ان کی زندگی کا واحد نصب العین ہے۔ وَكَانَ كُنُفٌ مِّنْهُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْحَيٰوةِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (آل عمران: ۱۱)۔

(۳) پوری جماعت میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ ہر شخص اعلائے کلمۃ اللہ کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھے، دنیاوی کاموں کا روبا رہا چلا رہے ہو مگر ہر کام میں مقصد اسکے سامنے ہو۔ تاجر اپنی تجارت میں، کسان اپنی زراعت میں، صنعت کار اپنے پیشے کے کام میں اور ملازم اپنی ملازمت میں اس مقصد کو کبھی نہ بھولے۔ وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ یہ سب کام جینے کے لیے ہیں اور جینا اس ایک کام کے لیے ہے۔ وہ زندگی کے جس دائرے میں بھی کام کرے، اپنی اقوال و افعال اور اپنے اخلاق اور معاملات میں اسلام کے اصول کی پابندی کرے اور جہاں دنیوی فوائد ہیں اور اصول اسلام نقص واقع ہو جاوے وہاں فوائد پر لات مار دے اور اصول کو ہاتھ سے دے کر اسلام کی عزت کو بٹہ نہ لگا۔ پھر وہ جتنا مال اور جتنا وقت اپنی ذاتی ضروریات سے بچا سکتا ہو، اس کو اسلام کی خدمت میں صرف کر دے اور ان لوگوں کا ہاتھ بٹائے جنھوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کی ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ مِّنْ اِلٰهِ (آل عمران: ۱۱۲)۔

دہم، باہر کے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ دارالاسلام میں آئیں اور اس ماحول میں رہ کر کلام اللہ کا مطالعہ کریں جہاں کی ساری زندگی اس کلام پاک کی عملی تفسیر ہے۔ کفر کے ماحول کی نسبت اسلام کے ماحول میں وہ قرآن کو زیادہ بہتر سمجھیں گے اور زیادہ گہرا اثر لے کر واپس جائیں گے۔ وَانْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْكِكَيْنِ اسْتَجَارَكَ فَاَجْرُ

حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْجِثْهُم مَّا مَكَدُهُ (التوبة: ۱)

اس طرح صرف آٹھ برس کی قلیل مدت میں دنیا کے اس سب سے بڑے ہادی و رہبر نے مدینہ کے پاور ہاؤس میں اپنی بڑی طاقت بھری کہ اس نے دیکھتے دیکھتے سارے عرب کو منور کر دیا اور پھر عرب سے نکل کر اس کی روشنی روئے زمین پر پھیل گئی، حتیٰ کہ آج سارے تیرہ سو برس گزر چکے ہیں مگر وہ پاور ہاؤس اب بھی طاقت کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔

خلافت راشدہ کے بعد جب نظام اسلامی میں بہت کچھ برقی پیدا ہو گئی تو صوفیائے اسلام نے بھی اسی طریقہ کی پیروی میں جگہ جگہ خائفانہ قیام کی تھیں۔ آج خانقاہ کا مفہوم اس قدر گر گیا ہے کہ یہ لفظ سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک ایسی جگہ کا تصور آ جاتا ہے جہاں ہوا اور روشنی کا گزرنہ ہوا و صدیوں تک جنتری کا دورق نہ پڑے۔ مگر اصل میں یہ خانقاہ بھی اہی نو نو کی ایک نقل تھی جسے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کیا تھا۔ صوفیائے کرام جن لوگوں میں اچھی استعداد پاتے تھے ان کو بیرونی دنیا کے گندے ماحول سے نکال کر کچھ مدت تک خانقاہ میں رکھتے تھے اور وہاں اعلیٰ درجہ کی تربیت دے کر انھیں اسی کام کے لیے تیار کرتے تھے جس کے لیے مرشد اعظم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تیار کیا کرتے تھے۔

اب جو لوگ اسلامی طرز کا انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر اسی طریقہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہندوؤں سے نکل کر کہیں ایسی آزاد فضا نہیں پاسکتے جہاں مدینہ طیبہ کی طرح دارالاسلام بنایا جاسکے تو کم از کم ہم کو ہی ملک میں ایسی تربیت گاہیں بنانی چاہئیں جہاں خاص اسلامی ماحول پیدا کیا جائے۔ جہاں اخلاق اسلامی ہوں، معاشرت اسلامی ہو، عملی زندگی مسلمانوں کی ہی ہو، گرد و پیش ہر طرف اسلام اپنی روح اور اپنی صورت کے ساتھ نمایاں ہو۔ جہاں کسی چیز کے نہج ہونے کے لیے صرف دلیل کافی ہو کہ خدا اور رسول نے اس کی اجازت دی ہے یا اس کا حکم دیا ہے، اور کسی چیز کا غلط ہونا صرف اس دلیل سے تسلیم کیا جائے کہ خدا اور رسول نے اس سے منع کیا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے۔ جہاں یہ بغاوت، اور سرکشی کا ماحول، یہ غیر اسلامی فضا نہ ہو جس نے ہر طرف سے ہمارا احاطہ کر رکھا ہے۔ جہاں ہم کو کم از کم اتنا اختیار تو ہو کہ بیرونی اثرات میں سے جن کو ہم روح اسلامی کے موافق پائیں صرف انہی کو داخل ہونے دیں اور جن کو منافی پائیں ان کو اپنی زندگی پر تسلط ہونے

اور اپنے دل و دماغ میں نفوذ کرنے سے روک سکیں۔ جہاں ہم کو یہی فضا میرے آگے کہ مسلمان کی طرح سوچ سکیں مسلمان کی ہی نظر اپنے اندر پیدا کر سکیں، ان اسلامی صفات کو نشوونما دے سکیں جو اس دالکفر کی سموم آپ ہوا میں فنا ہوتی چلی جا رہی ہیں ان گندگیوں اور لائشوں سے اپنی زندگی کو پاک کر سکیں جو غیر اسلامی ماحول میں انگھیں کھولنے اور نشوونما پانے کی وجہ سے ہمارے انکار اور اعمال میں گھس گئی ہیں جن کا شعور تک بے اوقات ہمیں نہیں ہوتا، اور جن کو اگر ہم محسوس بھی کر لیتے ہیں تو ماحول کی طاقت اتنی جاہل و قہرناک ہوتی ہے کہ باوجود کوشش کرنے کے ہم اپنے آپ کو ان سے نہیں بچا سکتے۔ قسم کی تربیت کا ہوں میں ایسے لوگوں کو جمع کیا جائے جو سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہوں، اور وہاں ان کو صحیح تعلیم و تربیت دے کر اس خدمت کے لیے تیار کیا جائے۔ وہاں کے کام کا نقشہ وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا نقشہ تھا۔ اسی طرح کام کو چاہئے ہوں تقسیم کیا جائے، اور اسی طرح ہر شعبہ میں آدمیت کو اسلامیت کے سانچے میں ڈھالنے کی تدبیر کی جائے۔

(۱) ایک شوجہ ایسا ہو جس میں اعلیٰ درجہ کی علمی استعداد کے لوگ شامل ہوں۔ ان میں سے جو لوگ علوم دینیہ میں دستگاہ رکھتے ہوں انھیں مغربی زبانوں سے اور علوم جدیدہ کو روشناس کیا جائے۔ اور جن حضرات نے علوم جدیدہ کی تفصیل کی ہو انھیں عربی زبان اور اسلامی علوم کی تعلیم دی جائے۔ پھر یہ لوگ قرآن اور سنت کا گہرا مطالعہ کر کے دین میں تعلق اور بصیرت حاصل کریں۔ اس کے بعد ان کے مختلف گروپ بنائے جائیں۔ ہر گروپ ایک ایک شعبہ علم کو لیکر اس میں اسلام کے اصول و نظریات کو جدید طرز پر مرتب کرے، زندگی کے جدید مسائل کو سمجھے اور اصول اسلام کے مطابق ان کا حل تلاش کرے، علوم کی بنیادیں جو مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہو گئی ہیں اس کو بحال کر اسلام کے نقطہ نظر سے علوم کو از سر نو مدون کرے، اور اپنی تحقیقات سے ایسا صانع ایجاد کرے جو اسلام کی موافقت میں ایک نئی انقلاب پاکرے کی طاقت رکھتا ہو۔

(۲) دوسرا شوجہ ایسا ہو جس میں خدمت اسلام کے لیے اچھے کارکن تیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکیزہ اخلاق، مضبوط سیرت، دھن کے پتے اور اپنے نصب العین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے لوگ، جو ایک بروست انقلابی پارٹی کی صورت میں منظم ہوں، جن کی زندگی سادہ ہو، جن میں جھانسی ہو، جن میں پورا ضبط و نظم پایا جائے، اور جن کی علمی سیرت شریف مسلمان کی ہی ہو۔ یہ

پارٹی اسلام کے اصولوں پر ایک نئے اجتماعی نظام (Social order) اور ایک نئی تہذیب (Civilization) کی تعمیر کا پروگرام بن کر اٹھے اور عالمی اخلاق کے سامنے اپنے پروگرام کو پیش کر کے زیادہ سے زیادہ سیاسی طاقت فراہم کرے اور بالآخر حکومت کی نشین پر قابض ہو جائے تاکہ نظام و جور کی حکومت کو عدل کی حکومت میں تبدیل کیا جاسکے۔

(۳) تیسرے شعبے میں ایسے لوگ ہوں جو صرف تھوڑی مدت کے لیے تربیت گاہ میں رہ کر واپس جانا چاہتے ہوں۔ انھیں صحیح علم اور اخلاقی تربیت دے کر چھوڑ دیا جائے کہ جہاں چاہیں رہیں مگر مسلمان کی طرح رہیں۔ دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے ان پر اپنا اثر ڈالیں۔ اپنے اصولوں میں سخت ہوں۔ اپنے عقائد میں مضبوط ہوں۔ بے مقصد زندگی نہ بسر کریں۔ ایک نصب العین ہر حال میں ان کے سامنے ہو۔ پاک طریقوں سے روزی کمائیں اور ان لوگوں کو ہر ممکن طریقہ سے مدد دینے کے لیے تیار رہیں جو شعبہ نمبر ۲ کے تحت کام کر رہے ہوں۔ یہ ان کو مالی مدد بھی دیں، ان کے کاموں میں عملی بھی شرکت کریں اور جہاں رہیں وہاں کی فضا کو انقلابی پارٹی کی موافقت میں تیار بھی کرتے رہیں۔

(۴) چوتھا شعبہ ایسے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے جو جو محض عارضی طور پر تربیت گاہ میں آکر کچھ عملی استفادہ کرنا چاہیں یا وہاں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے خواہش مند ہوں۔ ان لوگوں کو ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچانی جائیں تاکہ وہ اسلام اور اس کی تعلیم کا گہرا نقش لے کر واپس جائیں۔

یہ ایک سرسری سا خاکہ ہے اس نظام کا جو ہمارے نزدیک اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک ضروری مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظام کی کامیابی کا انحصار تمام تر اس پر ہے کہ اپنی روح اور اپنے جوہر میں مدینہ طیبہ کے اس مثالی نظام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مماثلت پیدا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔

مدینہ طیبہ سے مماثلت پیدا کرنے کا مفہوم کہیں یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم ظاہری اشکال میں مماثلت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اس وقت تک اس کے جس مرتبہ پر ہے اس سے رجعت کر کے اس تمدنی مرتبہ پر واپس جانے کے خواہشمند ہیں جو عرب میں سادھے قیرہ موبرس پہلے تھا۔ اتباع رسول و اصحاب رسول کا یہ مفہوم ہی سرے سے غلط ہے، اور اکثر دیندار لوگ غلطی سے اس کا یہی مفہوم لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سلف صالح کی پیروی اس کا نام ہے کہ جیسا لباس وہ پہنتے تھے ویسا ہی ہم

پہنیں، جس قسم کے کھانے وہ کھاتے تھے اسی قسم کے کھانے ہم بھی کھائیں، جیسا طرز معاشرت ان کے گھروں میں تھا بعینہ
وہی طرز معاشرت ہمارے گھروں میں بھی ہو، تمدن و حضارت کی جو حالت ان کے عہد میں تھی اس کو ہم بالکل متجسس
(Fossilised) صورت میں قیامت تک باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اس ماحول سے باہر کی دنیا میں جو تغیرات
واقع ہو رہے ہیں ان سب سے آنکھیں بند کر کے ہم اپنے دماغ اور اپنی زندگی کے ارد گرد ایک حصا کھینچ لیں جس کی سر
میں وقت کی حرکت اور زمانے کے تغیر کو داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ اتباع کا یہ تصور جو دور انحطاط کی کئی صدیوں سے
دیندار مسلمانوں کے دماغوں پر مسلط رہا ہے، حقیقت روح اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ ہم
جیتے جاگتے آثار قدیمہ بن کر رہیں اور اپنی زندگی کو قدیم تمدن کا ایک تاریخی ڈراما بنائے رکھیں۔ وہ ہمیں رہبانیت اور قدیمیت
نہیں سکھاتا۔ اس کا مقصد دنیا میں ایک ایسی قوم پیدا کرنا نہیں ہے جو تغیر و ارتقاء کو روکنے کی کوشش کرتی رہے، بلکہ اس کے
بالکل برعکس وہ ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جو تغیر و ارتقاء کو غلط راستوں سے بھیر کر صحیح راست پر چلانے کی کوشش کرے۔
وہ ہم کو قائل نہیں دیتا بلکہ روح دیتا ہے، اور چاہتا ہے کہ زمان و مکان کے تغیرات سے زندگی کے جتنے بھی مختلف تقاضے
قیامت تک پیدا ہوں ان سب میں اپنی روح بھرتے چلے جائیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا میں ہمارا اصلی مشن یہی
ہے۔ ہم کو خیر امت بنانا یا گیا ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم ارتقاء کے راستے میں آگے بڑھنے والوں کے پیچھے عقب نشین
(Rearguard) کی حیثیت سے لگے رہیں، بلکہ ہمارا کام امامت و رہنمائی ہے، ہم مقدر الجیش بننے کے لیے پیدا کیے
گئے ہیں اور ہمارے خیر امت ہونے کا راز اُخیر امت میں پوشیدہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا اصلی اسوہ جس کی پیروی ہمیں کرنی چاہیے، یہ ہے کہ انھوں نے
قوتیں طبعی کو قوانین شرعی کے تحت استعمال کر کے زمین میں خدا کی خلافت کا پورا پورا حقیقی ادا کر دیا۔ ان کے عہد میں
جو تمدن تھا انھوں نے اس کے قالب میں اسلامی تہذیب کی روح پھونکی۔ اس وقت جتنی طبعی قوتوں پر انسان کو ترقی
حاصل ہو چکی تھی، ان سب کو انھوں نے اس تہذیب کا خادم بنایا، اور غلبہ و ترقی کے جس قدر وسائل تمدن نے فراہم کیے تھے
ان سے کام لینے میں وہ کفار و مشرکین سے سبقت لے گئے تاکہ خدا سے بغاوت کرنے والوں کی تہذیب کے مقابل میں

خدا کی خلافت نبھانے والوں کی تہذیب کا میاب ہو۔ اسی چیز کی تعظیم خدا نے اپنی کتاب میں ان کو دی تھی کہ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَمَا
اَسْتَلْطَعْتُمْ مِنْ حَرْثٍ فَوْقَہُ۔ ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ خدا کی پیدا کی ہوئی قوتوں سے کام لینے کا حق کافر سے زیادہ کم کو پہنچتا ہے بلکہ
اس کا اصلی حق دار مسلم ہی ہے پس نبی و اصحاب نبی کا صحیح اتباع یہ ہے کہ تمدن کے ارتقاء اور قوانین طبعی کے انکشافات سے
اب جو وسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم اسی طرح تہذیب اسلامی کا خادم بنانے کی کوشش کریں جس طرح صدر اول میں گئی
تھی۔ بنیاست اور گندگی جو کچھ ہے وہ ان وسائل میں نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ تہذیب میں ہے جو ان وسائل کو فروغ
پارہی ہے۔ ریڈیو بجائے خود ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک وہ تہذیب ہے جو ریڈیو کے ڈاکٹر کو دار و نذر اب بے نشاط یا
ناشر کڈ ڈالنا بتاتی ہے۔ ہوائی جہاز ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک وہ تہذیب ہے جو ہوائی فرشتے سے خدائی قانون کو
بجائے خیط طانی اغوا کے تخت خدمت لیتی ہے۔ سینما ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک وہ اصل وہ تہذیب ہے جو خدا کی پیدا کی ہوئی
اس طاقت فحش اور بے حیائی کی اشاعت کا کام لیتی ہے۔ اور اس ناپاک تہذیب کو فروغ دینے والا ہے کہ اس کو فروغ
دینے کے لیے خدا کی بخشی ہوئی تمام ان طاقتوں سے کام لیا جا رہا ہے جو اس وقت تک انسان پر آشوب ہوئی ہیں۔ اب اگر
ہم اس فرض کی سبک دوش ہونا چاہیں تو ان الہی تہذیب کو فروغ دینے کیلئے ہم پر عائد ہوتا ہے تو ہمیں ہی انہی طاقتوں سے کام لینا پڑتا ہے۔
طاقتیں تو تواریک طرح ہیں کہ جو اس کام کے گاؤں کا سیلاب ہوگا خواہ وہ ناپاک مقصد کیلئے کام لے یا پاک مقصد کیلئے۔ پاک مقصد والا
اگر اپنے مقصد کی پاکی ہی کو لیے ٹیھا ہری اور تلواریستعمال کرے تو لیس کا مقصد ہے اور اس مقصد کی سزا ہے بھگتنی پڑے گی، کیونکہ اس عالم
اسباب میں خدا کی جو مصلحت ہے اسے کسی کی خاطر نہیں بدلا جاسکتا۔

اس آئینہ پر جو جانا ہو کہ یہ ترکیب ترقی پسینہ کہ انہوں نے کوئی انگریزی Reactionary ترکیب قرار دے ہیں قسم کی
ارتقاء کی ترکیب، جس کی پیش نظر صرف مادی ارتقاء ہو میری پیش نظر جو مصلحت گاہ ہر اس کیلئے کہ کوئی انگریزی ترکیب گاہ ہر اس کیلئے کہ کوئی
اور دیال بان میں کوئی نوید نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں انقلابی پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کی شہرستان اور دنیا کی شہرستان
پارٹی میں بھی کوئی نوید نہیں ہے۔ اس کے لئے کوئی نوید تو تو صرف مصلحت رسول اور اس کی تہذیب ہے۔ یہ تہذیب ہی مصلحتی مصلحتی ہے مصلحت کیا تھا۔

(ترجمان القرآن، شمارہ ۲۵۷، ستمبر ۱۹۳۷ء)

مسلمان اور سیاست

تالیف ابوالاعلیٰ مودودی

حصہ اول

اسلامی ہند کی گذشتہ تاریخ موجودہ حالت اور مستقبل کے امکانات پر ایک سبق آموز تبصرہ جس سے مسلمان ہند کے قومی مسئلہ کا ایک نیا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ پھیلائی کی ضرورت اس لئے قیمت بہت کم رکھی گئی ہے ذیل کے نرخوں آپ اسے طلب کر سکتے ہیں

علاوہ محصول ڈاک

ایک روپے میں	۵ نسخے
نو روپے میں	۵۰ نسخے
پندرہ روپے میں	۱۰۰ نسخے

کرایہ ریل بذمہ خریدار

حصہ دوم

اس حصہ میں ہندوستان کے موجودہ سیاسی حالات پر مفصل تبصرہ کر کے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی غفلت اس وقت تک ملک کے سیاسی تغیرات کس طرح اصول اسلام اور مسلمانوں کے قومی مفاد کے خلاف ہوتے رہے ہیں اور یہ کہ اگر اب مسلمان اپنی قومی زندگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کونسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی قیمت بھی اشاعت عام کے لئے بہت کم رکھی گئی ہے۔

۲ روپے ۴ آنے میں	۵۰ نسخے
۱۱ روپے ۷ آنے میں	۲۵ نسخے
۲۲ روپے میں	۵۰ نسخے
۴۰ روپے میں	۱۰۰ نسخے

کرایہ ریل
بذمہ خریدار

محصول ڈاک بذمہ خریدار

دفتر ترجمان القرآن لاہور سے طلب کیجئے

مدیرِ ترخان القرآن کی تالیفات

انجمنِ اسلامی مختصر فہرست مضامین حسب ذیل ہے :-

- ۱۔ اسلامی جہاد کی حقیقت اس میں کیا گئی ہے کہ قرآن کی تعلیم جہاد کی اہم حقائق پر مبنی ہے اور نظامِ تمدن میں روحِ جہاد کا کیا اثر ہے
- ۲۔ مافغانہ جنگ وہ اغراض جن کے لئے قرآن نے دفاعی جنگ کا حکم دیا ہے۔
- ۳۔ مصلحانہ جنگ اصلاحی جنگ کے اصول مقاصد کی تشریح اور ان اختلافات کا جواب ہے اس نوع کی جنگ کے کیے جاتے ہیں
- ۴۔ اشاعتِ اسلام اور تلوار۔ دعوت و تبلیغ کے متعلق اصول تعلیمِ اسلامی کی تشریح اور اس امر کی تحقیق کہ اشاعتِ اسلام میں تلوار کا کیا حصہ ہے۔
- ۵۔ قوانینِ جنگ اسلام سے قبل کے وحشیانہ طریقے جنگ اور ان میں اسلام کی اصلاحات۔
- ۶۔ جنگِ دوسرے مذاہب میں جنگ کے متعلق ہندو مذہب، بودھ مت، یہودیت اور مسیحیت کی تعلیمات پر مفصل تبصرو۔

۷۔ جنگِ رتھہیز میں بین الاقوامی قانونِ جنگ کی تفصیل اور اسلامی قانون سے اس کا مقابلہ قیمتِ جلد ص ۱۰۰ غیر مجلد لکچر

رسالہٴ دینیات یہ رسالہ مانی اسکول کی آخری جماعتوں میں تعلیم پانے والے لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے لکھا گیا ہے۔ اس میں تعلیم و دینیات کا باہلِ جدید سہرا اختیار کیا گیا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو کالج کی منزل میں داخل ہونے سے پہلے یہ سالہ پڑھا دینا نا ضروری ہے۔ ہمیں بہترین عقلی دلائل کے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات، اصولِ شریعت کو سمجھایا گیا ہے اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو زمانہٴ جدید کے دماغوں میں عموماً پیدا ہوتے ہیں۔

طلبہ کے علاوہ عام ناظرین اور خصوصاً جدید تعلیم یافتہ حضرات کے لیے بھی اس سالہ کا مطالعہ فائدہ سے خالی نہیں نیز علما بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سالہ انکو تیار کیا کہ اس میں اسلام کو پیش کرنا صحیح طریقہ کیا ہے۔

قیمت ۱۰/- محصول لڈاک ۲/- خرچ دی پی ۳/-

دفترِ ترخان القرآن لاہور سے طلب کیجئے

سرمدی و تصاویر پرنٹریس پرائیویٹ لٹریچر ہاؤس لاہور میں موجود

CASE No. { ۲۹ ۷۰۰۳
 ACC. No. ۶۳۸۳۳
 AUTHOR مودودی، ابوالاعلیٰ
 TITLE تنقیدات
 ۲۹ ۷۰۰۳
 مودودی، ابوالاعلیٰ
 ۲۹ ۷۰۰۳

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The Book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Rs. 1-00** per volume per day shall be charged for textbooks and **10 Paise** per volume per day for general books kept over-due.

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

